Монастырскій вѣстникъ

№ 7 [31]
ИЮЛЬ
2016

Русский Афон

1000 лет

У Вселенского Православия есть своя святыня – Святая Гора Афон. Это твердыня и маяк со своим уникальным укладом духовной жизни, со своей умиротворенностью, со своим странноприимством. Вся Церковь взирает на Святую Гору с надеждой найти здесь пример самоотвержения, непрестанной молитвы и горения духа... Все прошедшие столетия Святая Гора Афон духовно поддерживала русское монашество, передавая ему дары из сокровищницы своего опыта. Из Афона на Русь пришли традиции умного делания и связанное с ними богословие исихазма, общежительный устав и особое внимание к почитанию Святой Троицы... Празднование 1000-летия присутствия русских монахов на Святой Горе, в единой семье афонского монашества, призвано донести до людей частицу света, исходящего от Афона, приобщить их к вдохновляющим святогорцев идеалам нравственной чистоты и самоотречения *Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл*

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

[4] Событие

1000 летие Русского Афона

В конце мая 2016 года в рамках 1000-летнего юбилея русского монашества на Афоне состоялся паломнический визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Святую Гору. Святейший Патриарх Кирилл посетил важнейшие духовные центры русского святогорского иночества, посредством которых на протяжении тысячелетия осуществлялась духовная связь Святой Руси со Святой Горой: древнюю русскую Лавру Богородицы (Ксилургу), где зажглась первая русская лампада на Афоне и принял постриг первоначальник русского монашества преподобный Антоний Печерский; Старый Русик, с которым связан 600-летний период истории русского афонского монашества; и, конечно же, Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, который стал главным местом торжественных мероприятий

Мария Романова

Россия и Афон: единение веры, молитвы и благочестия

[18] 1000-летие Русского Афона

Россия и Афон: единение веры, молитвы и благочестия

Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий

«Пантелеимонов монастырь на Афоне – русская монашеская свеча пред Богом»

[26] Из первых уст

Архимандрит Алексий (Поликарпов): «Пантелеимонов монастырь на Афоне – русская монашеская свеча пред Богом»

Архимандрит Алексий (Поликарпов), наместник Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы, рассказал «МВ» о посещении Святой Горы Афон в составе делегации Русской Православной Церкви по случаю 1000-летнего юбилея русского монашества на Афоне

Беседовала Екатерина Орлова

Иерусалимский крест

[30] Интервью

Иерусалимский крест

Сейчас на месте встречи Пречистой Девы Марии и праведной Елисаветы находится русский Горненский женский монастырь. Последние годы в истории обители неразрывно связаны с именем игумении Георгии (Щукиной), которая вот уже 25 лет несет здесь игуменское служение. Корреспондент «МВ» посетила Горненскую обитель в пасхальные дни и побеседовала с ее настоятельницей о жизни и миссии русских монахинь на Святой Земле

Елена Галкина

Молитва на языке Христа

[46] Духовная география

Молитва на языке Христа

Нечасто можно услышать, что в каком-либо уголке Земли Божественная литургия совершается на языке Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Одним из таких мест является православный мужской монастырь в честь 13 святых ассирийских отцов в Грузии, в деревне Старая Канда, что в 25 километрах от центра столицы, недалеко от великой Мцхеты, где когда-то проповедовала небесная покровительница Грузии святая равноапостольная Нина. Богослужение на арамейском языке – один из самых драгоценных даров ассирийской обители православному миру

протоиерей Даниил Азизов

«Заоблачная келья» на мысе Доброй Надежды

[56] Паломничество

«Заоблачная келья» на мысе Доброй Надежды

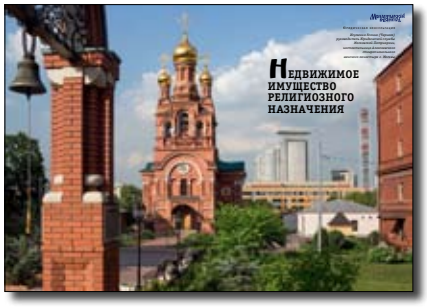
Храм в честь святого князя Михаила Черниговского уютно разместился почти у побережья Геленджикской бухты, окруженной отрогами Маркотхского хребта Большого Кавказа. Возведенный в 1913 году, храм принимал прихожан под свои благословенные своды не более семи лет. С 1995 года храм стал подворьем Свято-Троицкой Сергиевой лавры

Ольга Ковалик

[66] Искусство
Застывшее время

Среди огромного количества известных художников и блестящих талантов красной строкой в хронологии искусства живописи стоят имена тех, чьи работы устремлены в самое сердце человека – туда, где бьют родники жизни. Это художники религиозного жанра, запечатлевшие на своих холстах духовную историю России, ее духовный нерв и монашество – как подвиг веры, святости и чистоты. Перечисляя такие знаменитые картины, как «Монах» М.В. Нестерова, «Послушник Высоко-Петровского монастыря» А.М. Шилова, «Русь уходящая» П.Д. Корина, «Монах со свечой» В.А. Тропинина, «Ранняя весна» К.К. Костанди, «Инок» К.А. Савицкого, «Русский монах в созерцании» И.Н. Крамского, «Тишина» Т. Юшмановой, мы охватим лишь малую часть шедевров, посвященных великой теме монашества. Имена признанных мастеров религиозной живописи, подобно неугасимой лампаде, через свои полотна продолжают светить и нам, являясь рупором светлых идей и вечных ценностей христианства

Татьяна Васильева



[74] Юридическая консультация
Недвижимое имущество религиозного назначения

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 30.03.2016 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации“ и Федеральный закон “О свободе совести и о религиозных объединениях“», запрещающий снос во внесудебном порядке самовольных построек, относящихся к имуществу религиозного назначения, а также предназначенных для обслуживания имущества религиозного назначения и (или) образующих с ним единый монастырский, храмовый или иной культовый комплекс

Игумения Ксения (Чернега)

[78] Отцы Церкви
Преподобный Антоний Печерский: Благословенный Афоном

Святой Антоний Печерский принес на Русь афонскую монашескую традицию, насадил и укоренил ее. Его усердием Киевские Печеры стали духовной частицей Святой Горы, оказывая не менее благотворное влияние на духовную жизнь Руси и русских иноков, чем славные обители Византии

Анастасия Михалос

[86] Книжная полка | Рецензия
В поисках живого предания

Несмотря на то что сегодня у русских монахов есть возможность паломничества на Святую Гору, общения с опытными афонитами, а также чтения многих произведений святогорских подвижников (как на русском, так и на греческом языках), каждая серьезная публикация, посвященная афонскому духовному опыту, становится важнейшим событием для ищущих спасения вдали от мира

Антонина Мага

[92] Книжная полка | Закладка
Послушание – целительный скальпель

Как и многие творения древних отцов-подвижников, труды духоносных старцев, близких к нам по времени, нередко становятся настольными книгами для современных монашествующих. Один из таких трудов – «Поучение о послушании» схимонаха и пустынножителя Зосимы (Верховского)

Нина Ставицкая

1000 летие Русского Афона

Фото: Сергей Попов

В конце мая 2016 года в рамках 1000-летнего юбилея русского монашества на Афоне состоялся паломнический визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Святую Гору. Святейший Патриарх Кирилл посетил важнейшие духовные центры русского святогорского иночества, посредством которых на протяжении тысячелетия осуществлялась духовная связь Святой Руси со Святой Горой: древнюю русскую Лавру Богородицы (Ксилургу), где зажглась первая русская лампада на Афоне и принял постриг первоначальник русского монашества преподобный Антоний Печерский; Старый Русик, с которым связан 600-летний период истории русского афонского монашества; и, конечно же, Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, который стал главным местом торжественных мероприятий

Святейший Патриарх прибыл на Афон в составе делегации из 96 человек, среди которых были преосвященные архиереи и наместники монастырей Русской Православной Церкви, ведь именно на Святой Горе находится колыбель русского монашества.

Прибытие Предстоятеля Русской Церкви на Афон состоялось 27 мая. В этот день Святейший Патриарх посетил административный центр Святой Горы Карею, где принял приветствия членов Священного Кинота (Протата) и совершил молебен перед чудотворной иконой Божией Матери «Достойно есть» в Успенском соборе Протата.

После этого Его Святейшество направился в обитель своих соотечественников — Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь, отмечающий в этом году свое 1000-летие. О прибытии Предстоятеля Русской Церкви в русскую обитель возвестил торжественный колокольный звон. Путь Святейшего Патриарха от врат монастыря к соборному храму был устлан лавровыми ветвями. Патриарх Кирилл совершил молебен всем русским подвижникам, просиявшим на Святой Горе, и поблагодарил всех, кто помог возродить Пантелеимонову обитель.

«Всякий раз, когда бываешь на Афоне, словно прикасаешься к многовековому подвигу людей, посвятивших себя молитве, созерцанию и труду. Здесь эта молитва сочетается с подвигом уединения. Вместе со своими спутниками сегодня я прибыл сюда, чтобы вместе с вами отпраздновать 1000-летие за-

27 мая. Святейший Патриарх Кирилл посетил административный центр Святой Горы Карею

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ (2)

фиксированного в документальных источниках присутствия русских на Святой Горе», — сказал Патриарх Кирилл.

Святейший отметил, что за эти 1000 лет и на Афоне, и в России произошло множество событий, но прочные духовные связи между ними никогда не обрывались. «Здесь всегда возносилась к Богу молитва о народе нашем и стране нашей, даже в самые тяжелые годы безбожного лихолетья», — подчеркнул Предстоятель Русской Церкви.

Он поделился воспоминаниями о своем первом посещении Афона 40 лет назад, в 1970-х гг., вместе с патриархом Пименом. Тогда Русский на Афоне Пантелеимонов монастырь пребывал в запустении, в нем жили всего 7 монахов. Но, по словам Патриарха Кирилла, его не покидало чувство, что русский народ и русская Церковь присутствуют на этой земле. В бытность председателем Отдела внешних церковных связей митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл (ныне Патриарх Московский и всея Руси) многое сделал для того, чтобы Пантелеимонов монастырь возродился в благолепии и красоте, чтобы возобновилось русское паломничество на Святую Гору.

«Очень хотелось особенным образом отметить это 1000-летие, в первую очередь, восстановить все порушенное огненной стихией, временем, людьми. С особым чувством взираю сегодня на обновленный почти до неузнаваемости Пантелеимонов монастырь», — добавил Патриарх.

Он поблагодарил президента России Владимира Путина и всех, кто трудился для восстановления русского монастыря на Афоне. «Во всей этой огромной работе видна горячая вера нашего народа и горячая любовь к Афону, и эта любовь находит поддержку

Старый Русик – вторая по времени основания (после скита Ксилургу) обитель русского иночества на Афоне. После трагических событий XX века скитский собор долгое время пребывал в запустении. По благословению Предстоятеля РПЦ несколько лет назад в скиту начались восстановительные работы в рамках подготовки к 1000-летию русского монашества на Афоне. К празднованию юбилея был полностью отреставрирован и расписан соборный храм. Росписи в нем осуществили известные российские художники во главе с В. Нестеренко. Также полностью восстановлена башня святителя Саввы Сербского, где святой принимал постриг в 1186 году, сохранившиеся строения XII века и другие скитские сооружения.

Патриарх Кирилл совершил освящяние главного собора скита Старый Русик

Скит Ксилургу — исторически первый русский монастырь на Святой Горе

здесь, в первую очередь, в ваших молитвах», — отметил Святейший, обращаясь к насельникам обители.

Его Святейшество встретился со 100-летним старцем-игуменом монастыря схиархимандритом Иеремией (Алехиным), пообщался с братией и поклонился святыням обители русских святогорцев. Приветствуя Патриарха, архимандрит Иеремия сказал: «Рад Вас приветствовать здесь. ''Имейте любовь между вами'' — это первая заповедь Господа, я Вас люблю, поминаю в свои молитвах».

В ночь с 27 на 28 мая в Пантелеимоновом монастыре было совершено Всенощное бдение, продолжавшееся около 6 часов, и во время которого поминались все преподобные русские святогорцы. По благословению Святейшего Патриарха Кирилла бдение возглавил митрополит Волоколамский Илларион. Акафистное пение Пресвятой Богородице, являющейся Игуменией Святой Афонской Горы, совершил архиепископ Сергиево-Посадский Феогност с собором духовенства из числа гостей и братии обители.

На праздничном бдении присутствовали архиереи Русской Церкви, наместники монастырей и многочисленные паломники. Богослужения такого масштаба и торжественности бывают в монастыре всего несколько раз в году: в день престольных праздников в честь святого Пантелеимона и Покрова Пресвятой Богородицы и на праздник Святой Пасхи.

Для поклонения в этот день была вынесена икона Собора преподобных русских святогорцев, подаренная Святейшим Патриархом Кириллом игумену и братии русской обители в 2013 году во время его визита на Афон. В Собор преподобных русских святогорцев входит более 40 подвижников, прославленных в разные времена той или иной Поместной Церковью. Некоторые из них были сербами, греками и грузинами, однако их жизнь так или иначе связана со Святой Русью или с русским монашеством на Афоне. Это далеко не полный список.

Утром 28 мая Патриарх Кирилл совершил освящение главного собора скита Старый Русик в честь святого великомученика Пантелеимона и возглавил праздничную Божественную литургию в новоосвященном храме. Во время освящения Патриарх, архиереи, духовенство и паломники совершили вокруг храма крестный ход.

Скит Ксилургу (греч. «плотник»), посвященный Успению Пресвятой Богородицы, – первая древнерусская лавра на Афоне. Расположен на берегу небольшой бухты на восточной стороне Святой Горы, между пристанью Дафни и монастырем Ксенофонт, в часе пути от Кареи. Относится к Русскому на Афоне Пантелеимонову монастырю. Основан в середине X века. С начала XII столетия Ксилургу упоминается как «русская» обитель. Именно здесь поселялись русские, совершавшие паломничество на Афон. Переселение русских монахов из Ксилургу в Пантелеимонов монастырь состоялось в 1169 году при игумене Лаврентии, по решению общего собрания игуменов афонских монастырей передавших Пантелеимонову обитель во владение русским монахам. С тех пор скит Ксилургу был приписан к Пантелеимонову монастырю. В XIX веке в обители, помимо соборного Успенского храма, были построены две церкви: в честь преподобного Иоанна Рыльского и святых Кирилла и Мефодия. Главная святыня скита – икона Божией Матери «Сладкое лобзание» (Гликофилуса), подаренная братии в 1802 году. К 1000-летию русского присутствия на Афоне в Ксилургу были проведены реставрационные работы: восстановлена находившаяся в аварийном состоянии церковь преподобного Иоанна Рыльского, реконструированы братские корпуса, отремонтирована подъездная дорога.

Фото: пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси (3)

В своей проповеди Святейший отметил особую важность восстановления Старого Русика, где иноки с Руси подвизались около 700 лет. Предстоятель напомнил, что когда впервые посетил скит в 1970-ых гг., то был поражен его заброшенностью. Он подчеркнул необходимость восстановления не только стен, но и полноценной духовной жизни в обители, совершения в ней регулярных уставных богослужений.

В честь торжественного события братия Пантелеимонова монастыря преподнесла в подарок Патриарху картину художника В. Нестеренко с изображением Старого Русика. В свою очередь Предстоятель РПЦ подарил для восстановленной обители Иверскую икону Божией Матери и пасхальное яйцо.

В Прибрежном Русике Литургию в этот день совершил архиепископ Сергиево-Посадский Феогност. На праздничных богослужениях Патриарх и архиереи РПЦ молитвенно почтили подвиг русских подвижников Афона.

В этот день Патриарх Кирилл также посетил посвященный Успению Пресвятой Богородицы скит Ксилургу — исторически первый русский монастырь на Святой Горе. Святейшего встречали духовник Пантелеимоновой обители иеромонах Макарий, скитоначальник иеромонах Симеон, насельники обители. Его Святейшество посетил в скиту древний Успенский собор, а также храм преподобного Иоанна Рыльского. Он совершил освящение храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия в келейном корпусе, построенном в 1885 году, а затем возглавил служение молебна в новоосвященном храме. В дар скиту Ксилургу Предстоятель Русской Церкви передал евхаристические сосуды.

Патриарх Кирилл всегда обращал особое внимание на важность восстановления обители Ксилургу, основанной при святом равноапостольном князе Владимире Киевском, где подвизался отец русского монашества преподобный Антоний Печерский. Первое письменное упоминание об этом монастыре относится к 1016 году. От этой даты принято вести отсчет присутствия русского монашества на Афоне, хотя первые русские иноки на Святой Горе появились задолго до этого.

28 мая Святую Гору Афон посетил Президент Владимир Путин. В Свято-Пантелеимонове монастыре его встретил Святейший Патриарх Кирилл и братия обители. Президент России и Предстоятель Русской Церкви посетили храмы монастыря и провели беседу.

29 мая, в последний день паломничества на Святую Гору, Патриарх Кирилл возглавил служение Божественной литургии в Покровском храме Пантелеимоновой обители, которое совершалось на греческом и церковнославянском языках. По завершении богослужения Святейшего Патриарха приветствовал митрополит Милетский Апостол.

Обращаясь к насельникам Пантелеимонова монастыря, Патриарх Кирилл отметил, что эта обитель имеет особое значение для народов исторической

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ (2)

Значение таких мест, как Афон, в том, что люди, приезжающие сюда, встречаются здесь с реальным стремлением тех, кто живет на этом месте, поклоняться Богу в духе. Конечно, и на Святой Горе не всем удается, но здесь есть некий идеал, который притягивает к себе людей

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Руси. «Вы являетесь притягательной силой для современных людей. Сохраняйте эту притягательность, со смирением неся свой монашеский подвиг», — призвал Святейший, передав монастырю образ Спасителя и пасхальное яйцо.

В своем слове к собравшимся Святейший Патриарх, в частности, отметил: «Тысячу и более лет на Афоне формировалась совершенно особая монашеская община. Люди разных этносов, разных национальностей находили здесь место для монашеской жизни и для молитвы. И, может быть, главный результат этой более чем 1000-летней истории Афона то, что, пройдя через множество исторических катаклизмов и трагедий, Святая Гора Афон остается единственным местом во Вселенной, где видимым образом является лицо Православной Церкви. Эта многоэтничность Афона и дает нам образ вселенского православия... Значение таких мест, как Афон, в том, что люди, приезжающие сюда, встречаются здесь с реальным стремлением тех, кто живет на этом месте, поклоняться Богу в духе. Конечно, и на Святой Горе не всем удается, но здесь есть некий идеал, который притягивает к себе людей».

В благословение на труды Его Святейшество вручил схиархимандриту Иеремии и духовнику братии иеромонаху Макарию наперсные кресты. Всем участникам богослужения были переданы иконки целителя Пантелеимона с Патриаршим благословением. Также Святейший Патриарх выразил признательность Президенту России В.В. Путину, Правительству РФ и его председателю Д.А. Медведеву за помощь в деле восстановления русских святынь на Афоне.

По окончании поездки на Афон Святейший Патриарх Кирилл прибыл в греческий город Салоники. В кафедральном соборе во имя святителя Григория Паламы Фессалоникийской митрополии Элладской Православной Церкви его встречали митрополит Фессалоникийский Анфим, генеральный консул Российской Федерации в Салониках А.А. Попов, духовенство и многочисленные верующие.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ (1)

«Для меня большая радость посетить Фессалоники и войти под своды храма, где хранятся мощи святителя Григория Паламы, — обратился к собравшимся Патриарх Кирилл. — Мне много раз приходилось бывать в этом святом граде, и всякий раз я старался приложиться к святыне, помолиться. Сердечно благодарю вас за ваше братское приглашение в этот храм после моего возвращения с Афона.

Благодарю Бога, что имел возможность три дня провести на Святой Горе, где имело место торжественное празднование 1000-летия присутствия русских монахов на Афоне. Это дало мне возможность помолиться вместе с игуменами и братией афонских монастырей и отметить уникальный характер Святой Горы, который ясно отражает вселенский характер православия, которому принадлежат люди разных национальностей, исповедующие одну и ту же православную веру.

С глубокой византийской древности Афон — именно такое место. Это центр духовной монашеской традиции Востока, где спасаются люди разных народов, принадлежащие к единой Православной Церкви. Эта принадлежность разных народов к Православной Церкви имеет большое значение. Если говорить о греческом и русском народах, о Греции и России, то именно принадлежность к Православной Церкви является важнейшим фактором, созидающим и поддерживающим добрые отношения между нашими странами и народами в любые исторические периоды. Это хорошо должны понимать политики. Думаю, что такие встречи, как сейчас, способствуют нашему совместному пониманию общей принадлежности к единой Православной Церкви и подчеркивают важность православного фактора в российско-греческих отношениях».

В завершение пребывания в Греции Его Святейшество передал в дар храму святителя Григория Паламы пасхальное яйцо и приветствовал верующих пасхальным возгласом на греческом языке: «Χριστός Ανέστη!» ◆

Порт Уранополи (Уранополис) сегодня является главной пристанью, от которой отходят корабли к монашеской республике Святой Афон

ФОТО: SHUTTERSTOCK.COM

Митрополит Крутицкий
и Коломенский Ювеналий

Россия и Афон: единение веры, молитвы и благочестия

В этом году мы празднуем 1000-летие присутствия русского монашества на Святой Горе Афон. Дата эта скорее символическая, поскольку формально отсчитывается от подписания одного из святогорских греческих документов в феврале 1016 года игуменом русской обители Герасимом.

Исходя из этого факта, несложно предположить, что наши соотечественники пребывали на Афоне и раньше. Например, основатель Киево-Печерской лавры, отец русского монашества преподобный Антоний прибыл туда еще в период правления крестителя Руси — равноапостольного великого князя Владимира.

Начиная с празднования 1000-летия Крещения Руси и до нынешнего юбилея Церковь вновь и вновь обращается к благословенным страницам истории православия в нашей стране. И каждый раз мы убеждаемся в том, что именно оно является духоносным и спасительным основанием исторического бытия русского народа от древности и до сего дня.

Тема русского монашества на Святой Горе очень многогранна и важна. Она касается многих сторон жизни Церкви, общества и государства на протяжении длительного периода времени. В юбилейный год над афонской темой много работают и церковные, и светские исследователи.

Не осталась в стороне и Московская епархия. Кроме того, в последних номерах «Московских Епархиальных Ведомостей» были опубликованы статьи Жанны Александровны Курбатовой. Используя государственные и церковные архивы, Курбатова рассмотрела вопрос о том, как Русская Православная Церковь и наши гражданские институты стремились в весьма критический и ответственный для истории Афона момент энергично содействовать улучшению положения там русских иноков, а также рассказала о жизненном опыте некоторых святогорцев в тот период.

Моя память хранит рассказ начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрита Никодима (Ротова). Направляясь в отпуск в 1957 году, по дороге на родину он остановился в Греции и добился разрешения посетить Русский Пантелеимонов монастырь. Представители греческой администрации пытались эмоционально повлиять на него, чтобы отговорить от поездки. Они предостерегали о возможных инцидентах, которые якобы могли иметь и фатальный исход.

Никогда не забуду, как ответил будущий владыка Никодим одному из них: «Для меня, как монаха, будет радостью умереть на Афоне». Посетив русскую обитель, он с печалью увидел, что она фактически вымирала, и впоследствии делал все от него зависящее для возрождения монастыря. Затем и мне довелось иметь сходные переживания и соучаствовать в спасении Русского Афона.

История связей Святой Горы с Русской Православной Церковью исключительно богата и поучительна. Раннее появление русских иноков на Афоне свидетельствует о стремлении наших соотечественников приобщиться к монашескому деланию в уделе Царицы Небесной.

Первоначально они подвизались в посвященном Богородице скиту Ксилургу. По мнению историков, именно оттуда пришло на Русь сугубое почитание праздника Успения Божией Матери, что выразилось, в том числе, и в возведении многих величественных соборов в честь этого события. Впоследствии число

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ (1)

русских монахов возросло. В 1169 году они получили в свое распоряжение также и монастырь великомученика Пантелеимона, где и пребывают поныне.

Одновременно развивалось русское паломничество на Афон. Само по себе являясь проявлением немалого мужества в условиях непрекращающихся войн и усобиц, оно способствовало тому, что на Русь попадали не только афонские предания, но и многочисленная житийная литература, творения святых отцов и церковные уставы.

Можно назвать в качестве примера «Чин о пении 12 псалмов» или «Тактикон» преподобного Никона Черногорца. Важным для отечественного монашества событием стало то, что во время пребывания на Афоне преподобный Паисий (Величковский) составил русское «Добротолюбие». Имели хождение на Святой Горе и произведения русской церковной письменности. Известно, что там получило распространение «Слово о законе и благодати» святителя Илариона Киевского.

Примечательной чертой русско-афонских связей было также и то, что святогорские постриженики отправлялись на Русь, привлекаемые подвигами наших подвижников. Так, одним из учеников преподобного Сергия стал грек — преподобный Сергий Нуромский, впоследствии подвизавшийся в вологодских лесах.

Важной духовной нитью, связывающей Россию с Афоном, стало принесение в 1648—1656 годах списков чудотворной Иверской иконы Божией Матери, один из которых пребывает ныне в Новодевичьем монастыре. Этот образ не только стал символом престольного града Москвы, но и распространился по

Музей Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря

всему нашему Отечеству, будучи сугубо почитаемым православным народом.

Значима роль Афона в развитии церковной книжности на Руси. Со Святой Горы прибыл к нам преподобный Максим Грек, внесший большой вклад и в исправление книг, и в богословские дискуссии своего времени. В 1654 году по благословению Святейшего Патриарха Никона Афон посетил архидиакон Арсений Суханов, привезший оттуда в Россию почти 500 древних богословских и церковно-исторических рукописей, которые использовались в деле исправления церковных книг.

Трагические события в истории Византии, чья государственность прекратилась в 1453 году, сказались и на Святой Горе. Это были и притеснения со стороны униатов, и нападения каталанских разбойников, и, наконец, установление турецкого владычества. В этих условиях Русская Православная Церковь и Русское государство оказывали Афону и духовную, и матери-

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ (3)

Тема русского монашества на Святой Горе очень многогранна и важна. Она касается многих сторон жизни Церкви, общества и государства на протяжении длительного периода времени. В юбилейный год над афонской темой много работают и церковные, и светские исследователи

альную поддержку. В обращении к Московскому князю святогорцы именовали его своим «кормителем и ктитором». Нескончаемым потоком шла в монастыри русская денежная помощь. Некоторые обители имели подворья в Москве для сбора средств.

Приезжая в Россию, афонские монахи приносили с собой в дар древние рукописи, фактически спасая их от гибели в условиях разрушавшихся от ветхости монастырских книгохранилищ. Примером может служить глаголическое Евангелие, подаренное насельниками болгарского монастыря Зограф императору Александру II. В результате в нашем Отечестве сформировалось богатейшее собрание памятников церковной письменности, которое впоследствии пополняли посещавшие Святую Гору многие выдающиеся российские ученые.

В XVIII столетии в условиях длительных русско-турецких войн монастыри Афона пришли в упадок и запустение, касалось это, в том числе, и Пантелеимоновой обители. После долгого периода нестроений она начала возрождаться только в середине XIX века при иеросхимонахе Иерониме (Соломенцеве) и архимандрите Макарии (Сушкине). Эти духоносные старцы способствовали небывалому расцвету русского монашества на Святой Горе и укреплению его связей с Россией. Немалую роль сыграла в этом деятельная помощь русских людей на родине, стремившихся поддержать иноков-соотечественников своими пожертвованиями.

В начале XX века на Афоне помимо Пантелеимонова монастыря, имевшего 1800 насельников, было еще более 70 русских обителей. Многие из них, хотя и назывались скитами, фактически являлись полноценными монастырями. Это, прежде всего, относится к Андреевскому и Ильинскому скитам.

Многочисленные афонские подворья в России, широкомасштабная книгоиздательская деятельность представительства Пантелеимонова монастыря в Москве способствовали тому, что Россия и Афон пребывали в единении веры, молитвы и благочестия. До самых отдаленных уголков нашего Отечества доходили также иконы, написанные святогорскими изографами.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ (2)

Однако приближались тяжелые времена. В 1913 году в результате вызывающего до сего дня много обсуждений «спора об имени Божием» Святую Гору в тех или иных обстоятельствах покинули более 800 русских иноков. Последовавшая вскоре революция 1917 года почти полностью прервала связи между Россией и Афоном. Это имело итогом дальнейшее сокращение там числа наших соотечественников — к 1945 году до чуть более 500. Многие из них уже находились в преклонном возрасте, и с течением времени количество их катастрофически быстро сокращалось.

По окончании Второй мировой войны братия Пантелеимонова монастыря обратилась за помощью к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию I. С тех пор Русская Православная Церковь, несмотря на трудности своего существования в условиях атеистической власти, стремилась оказывать содействие не только пополнению братии обители великомученика Пантелеимона, но и защищала интересы всего святогорского братства от внешних попыток ограничить его традиционное самоуправление. Многое было сделано и в сфере материальной поддержки нашей обители, сильно пострадавшей от пожаров.

С наступлением религиозной свободы в России и возрождением церковной жизни появилось много возможностей для дальнейшего укрепления связей между Отечеством и Пантелеимоновым монастырем. Нет более препятствий для пополнения братии.

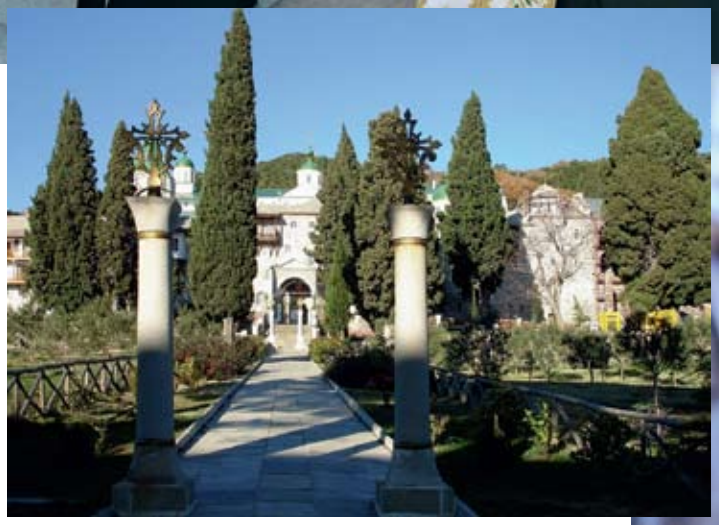
В обитель ежегодно прибывает множество паломников из России. В 2011 году был создан Международный фонд восстановления и сохранения культурного и духовного наследия Свято-Пантелеимонова монастыря, которым осуществляется реставрация храмов и зданий. Ведется широкая книгоиздательская деятельность: публикуются исторические исследования и повествования о жизни и трудах святогорской братии. С молитвенным благоговением встречают православные люди России святыни, приносимые из афонских монастырей.

В 2013 году Афон посетил Святейший Патриарх Кирилл. Говоря о значении монашеского делания насельников Святой Горы, он отметил: «Велика ответственность всех, кто несет здесь свое служение, в том числе и для поддержания единства всех Православных Церквей, чистоты православия, монашеской жизни».

Как видно из сделанного мною весьма краткого обзора связей России с Афоном, они имеют весьма богатую историю, повествующую о взаимной поддержке в годы невзгод и испытаний, о духовном единстве в вере и благочестии. Можно сказать словами апостола, что мы «научены Богом любить друг друга» (1 Фес. 4:9). ◆

Музей Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ



Беседовала Екатерина Орлова

Архимандрит Алексий (Поликарпов): «Пантелеимонов монастырь на Афоне – русская монашеская свеча пред Богом»

Архимандрит Алексий (Поликарпов), наместник Данилова ставропигиального мужского монастыря Москвы, рассказал «МВ» о посещении Святой Горы Афон в составе делегации Русской Православной Церкви по случаю 1000-летнего юбилея русского монашества на Афоне

Отец Алексий, недавно Вы побывали на Афоне. Пожалуйста, поделитесь впечатлениями от поездки.

Для нас очень важен сам факт того, что Русская Православная Церковь так широко отмечает 1000-летие русского присутствия на Святой Горе. Конечно, эта дата условная, и, тем не менее, мы знаем, что первое письменное упоминание о русском монашестве на Афоне относится к 1016 году. В одном из датированных этим годом документе, который в настоящее время хранится в библиотеке Великой Лавры, есть подписи игуменов всех монастырей Святой Горы. Среди них и такая: «Герасим — монах, милостью Божией, пресвитер и игумен монастыря Росов».

Большое впечатление на меня произвело то, как изменился Пантелеимонов монастырь за несколько лет. Последний раз я был на Афоне в 2014-м, работы по благоустройству обители велись уже тогда, но за эти два года было сделано очень много, восстановлено утраченное, и монастырь сегодня выглядит как пасхальное яичко. Старый Русик, Ксилургу — все засияло новым светом и являет собой похвалу Господу, Пречистой Богородице и великомученику Пантелеимону.

С благодарностью я размышлял о людях, чьей заботой так преобразился наш монастырь на Святой Горе. Большой знаковой поддержкой, на мой взгляд, было участие Российского государства в восстановлении и сохранении духовного и культурного наследия Пантелеимонова монастыря.

27 мая мы встречали на Афоне Святейшего Патриарха Кирилла. На следующий день к празднованию Собора преподобных русских святогорцев в обитель прибыл Президент России. У Святых врат Владимира Владимировича под праздничный колокольный звон встречал игумен монастыря схиархимандрит Иеремия. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приветствовал Президента у входа в соборный храм. Глава государства молился вместе с братией монастыря и многочисленными гостями, а по окончании торжественного богослужения получил в дар от насельников монастыря икону Всех святых русских государей.

Известно, что за 1000-летнюю историю нашей страны около 150 ее правителей были причислены к лику святых. Как вы, наверное, знаете, за посильную помощь и личное участие в возрождении Пантелеимонова монастыря Президент Российской Федерации и Святейший Патриарх Кирилл были удостоены орденов I степени святого великомученика и целителя Пантелеимона.

Для нас, церковных людей, очень важно и значимо видеть духовное устремление нашего Президента, единение государства с Церковью. Владимир Владимирович молился вместе с нами в храме, призывая Божию милость на свой народ. Слава Богу, что мы православные!

Батюшка, в эти же исторические дни в Екатеринбурге проходила международная монашеская конференция «Святоотеческое наследие в свете афонских традиций». Вы не смогли присутствовать на форуме по той именно причине, что вместе с Патриархом на-

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ (3)

Внешнее благолепие русского монастыря на Афоне сегодня, как, наверное, никогда прежде, радует глаз человека. Нам приятно, что этот благодатный уголок не забыт людьми, не оставлен Богом. Пресвятая Владычица незримо пребывает здесь

архимандрит Алексий (Поликарпов)

ходились на Святой Горе. Ваш доклад зачитал насельник Данилова монастыря игумен Никон (Каширин). Екатеринбург принял целый сонм святогорских насельников, пожелавших поделиться своими размышлениями о монашестве с нашими соотечественниками. Словно незримая ниточка протянулась между Афоном и Россией: Святейший Патриарх Кирилл – на Святой Горе, а самые известные афонские духовники – в уральской столице. Наши связи с афонитами, кажется, становятся все крепче. Скажите, нам по-прежнему есть чему учиться у Афона?

Несомненно. Мы приобщились лишь малой части духовной жизни Святой Горы и в очередной раз почувствовали, насколько это непросто. Взять хотя бы ночные богослужения: это очень тяжело, хотя и можно присесть во время службы в стасидии.

Я спросил у одного мужчины, который каждый год бывает на Афоне (он врач, семейный человек, замечательный специалист своего дела), зачем он ездит на Святую Гору. И он ответил, что даже когда не все понятно в богослужении на греческом языке, тянешь четочку на службе, а благодать, которая присутствует здесь, потом питает тебя целый год. Еще он сказал, что без этой духовной поддержки не смог бы противостоять всем искушениям, которые случаются в его жизни.

Возможно, и нам, монахам, не все можно применить у себя из духовного опыта афонитов, но ведь это как в семейной жизни: необязательно перенимать у образцовой семьи все, что видишь. Подчас это и невозможно. Возьми то, что можешь взять. Что не можешь взять, не бери, укоряй себя, и исполняй, что можешь исполнить. Для нас важно, что есть люди, такие же, как и мы, наши современники, но они живут истинной подвижнической жизнью.

В настоящее время в Свято-Пантелеимоновом монастыре проживает более ста русских насельников. Почему так важно для нас русское присутствие на Святой Горе?

В Святом граде Иерусалиме есть колокольня, которая называется Русская свеча. Так вот Пантелеимонов монастырь на Афоне — это русская монашеская свеча пред Богом. У наших паломников есть здесь свой уголок, они могут прибыть на Святую Гору, услышать молитву на родном языке, увидеть людей, которые, подобно им, когда-то тоже приехали из России и посвятили свою жизнь Христу.

Мы не оспариваем первенства греков, мы заимствовали православную веру у Византии, но для нас важно, что когда-то на Афоне было до 5000 русских насельников. В прошлом веке многие опасались, что русская лампада здесь угаснет — наших соотечественников оставалось на Святой Горе совсем мало. Но этого, слава Богу, не произошло.

Сегодня наша молитва на Афоне вновь окрепла, и мне кажется, это очень много значит для русских людей. Церковь во все времена благоговела перед афонской святыней. И в наши дни мы видим, как церковные, а порой и малоцерковные люди имеют возможность бывать на Святой Горе. Они приезжают подчас буквально на несколько дней, паломничают по монастырям, прикладываются к святыням, питаются этим воздухом, на какие-то часы отрешаются от своих суетных забот, и Божия благодать питает и врачует их.

И внешнее благолепие русского монастыря на Афоне сегодня, как, наверное, никогда прежде, радует глаз человека. Нам приятно, что этот благодатный уголок не забыт людьми, не оставлен Богом. Пресвятая Владычица незримо пребывает здесь.

Когда Святейший Патриарх Кирилл освящал собор великомученика Пантелеимона в Старом Русике, он говорил, что это великолепие не должно быть забыто, что богослужения должны совершаться здесь регулярно, и что мы будем продолжать посылать на Афон людей, чтобы здесь служить Богу, потому что это очень важно для нашей Церкви и нашего народа.

Русский на Афоне Свято-Пантелеимонов монастырь – один из 20 монастырей на Святой Горе Афон в Греции. Первое русское монашеское поселение на Афоне появилось в XI веке, сохранилось письменное упоминание о нем как действующем монастыре, относящееся к февралю 1016 года. В XVII веке обитель перешла в руки греков. К концу XVIII столетия она пришла в запустение, но в начале XIX века отстроена заново. Возвращение русских иноков началось только в 1830-е годы, с этого же времени монастырь пользовался покровительством русской императорской фамилии. Расцвет обители приходится на конец XIX – начало XX века, когда она стала самым большим монастырем на Афоне по площади и численности братии. К 1913 году здесь насчитывалось более 2000 монахов. После революции, вследствие разрыва связей с Россией и систематического вытеснения русских со Святой Горы численность братии стала быстро сокращаться. В конце 1960-х годов в монастыре оставалось всего 7 престарелых монахов. Сегодня в обители вместе с послушниками проживает 106 человек. Большую роль в возрождении монастыря в советские годы сыграл митрополит Ленинградский и Новгородский Никодим – учитель Святейшего Патриарха Кирилла; вместе они посетили Афон в начале 1970-х гг. Свято-Пантелеимонов монастырь находится в канонической юрисдикции Константинопольского Патриархата; его насельники обязаны принимать гражданство Греческой Республики, которое дается автоматически при поступлении в обитель. К Свято-Пантелеимонову монастырю приписаны скиты Богородицы (Ксилургу), Старый Русик, Новая Фиваида и Крумица. Среди святынь обители – часть Креста Господня, частица камня Гроба Господня, мощи святого великомученика и целителя Пантелеимона, преподобного Силуана Афонского, частицы мощей святого пророка Иоанна Предтечи, праведного Иосифа Обручника, апостола Фомы, великомученика Георгия Победоносца, апостола и евангелиста Луки, святителя Иоанна Златоуста. В монастыре находится уникальная библиотека, насчитывающая 1500 греческих, 550 славянских, 400 русских, 43 иноязычных рукописных кодекса и свыше 42 000 печатных книг.

ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ (2)

Интервью

Елена Галкина

Иерусалимский крест

ФОТО: ЕЛЕНА ГАЛКИНА

Перед каждым богородичным праздником мы слышим в храме евангельские слова: «Воставше Мариам, иде в Горняя со тщанием во град Иудов». Божия Матерь, получив известие от архангела Гавриила, поспешила из Назарета в град Иудов, что недалеко от Иерусалима, где жила ее родственница, мать святого Иоанна Предтечи Елисавета. Сейчас на месте встречи Пречистой Девы Марии и праведной Елисаветы находится русский Горненский женский монастырь. Последние годы в истории обители неразрывно связаны с именем игумении Георгии (Щукиной), которая вот уже 25 лет несет здесь игуменское служение. В ноябре этого года матушка, Бог даст, отметит свой 85-летний юбилей. Корреспондент «МВ» посетила Горненскую обитель в пасхальные дни и побеседовала с ее настоятельницей о жизни и миссии русских монахинь на Святой Земле

Святой Свет

Дорогая матушка Георгия, Христос Воскресе! Очень радостно приветствовать Вас этими словами на Святой Земле, где произошло Светлое Христово Воскресение.

Воистину Воскресе! Да, мы здесь живем в совершенно особенном месте, ведь Святую Землю называют Пятым Евангелием.

Наверное, каждый христианин мечтает о том, чтобы хоть раз в жизни пережить время Страстной седмицы и Пасхи Христовой в Иерусалиме. Если это произошло в жизни человека, все последующие годы он будет мысленно возвращаться в ту свою иерусалимскую Пасху. Как Вы думаете, почему побывать здесь столь важно для православного человека?

Находясь в паломничестве по Святой Земле, христианин своими глазами видит места евангельских событий. После этого он и Евангелие по-другому читает, воспринимает слова глубже и постепенно меняет свою жизнь на более духовную. А если посчастливится быть в Израиле на Вербное Воскресенье, в дни Страстной седмицы и Пасхи, то намного сильнее, глубже переживаешь события этих дней.

ФОТО: ЕЛЕНА ГАЛКИНА

Например, вечером Лазаревой субботы мы с сестрами под звон колоколов с пальмовыми ветвями идем от того места, где Господь сел на ослика, до стен Старого города — то есть шествуем вместе со Христом в Иерусалим. В Великую Пятницу направляемся по Крестному пути Спасителя, а в Великую Субботу стремимся к Святому Гробу, чтобы увидеть и поклониться Его Святому Свету — так на Святой Земле называют Благодатный огонь. В этот день душа ликует и за все благодарит Господа.

Находясь в Иерусалиме в эти святые дни, можно особо прочувствовать, как много сделал и делает для нас Господь и как мало мы отдаем Ему, как черство бывает наше сердце.

Попасть в храм Воскресения Христова на схождение Благодатного огня сейчас очень трудно. Но даже получая Огонь, стоя в лабиринтах улиц Старого города, испытываешь настоящую пасхальную радость. Я бы даже сказала, что праздник Пасхи начинается в ту самую минуту, когда сходит Благодатный огонь. Поэтому время его схождения так ждет весь христианский мир.

Да, попасть к Гробу Господню с каждым годом становится все сложнее. Я в этом году впервые за 25 лет не поехала, для меня это уже тяжело. Когда я приехала на Святую Землю в 1991 году, перед Вербным Воскресеньем паломников практически не было. В свою первую Великую Субботу в Иерусалиме я стояла прямо у Кувуклии, в храме были только местные христиане. Когда сошел Святой Свет, Патриарх Иерусалимский Диодор спокойно вышел из Кувуклии и мы прямо от его свечей зажгли свои. Сейчас все совсем по-другому.

Говорят, во время схождения Благодатного огня весь храм освящается яркими всполохами.

Я помню, как раньше в храме Воскресения повсюду сверкали белые и розовые вспышки. Сейчас уже гораздо меньше этих всполохов. Еще на всю жизнь запомнилось, как в мою первую Пасху на Святой Земле, сразу после схождения Благодатного огня, отец Пантелеимон, который по сей день дежурит у Гроба Господня, провел меня прямо в Кувуклию. Ему сказали, что приехала новая игумения из Горненского монастыря.

И вот я со страхом вхожу в Гроб и вижу, что вся плита — влажная, стоит благоухание (во время схождения Святого Света плита всегда становится влажной). Я счастливица: видела это чудо своими глазами, мне это очень много сил тогда придало.

Начало игуменства в Горненском; игуменский посох матушки Георгии

В алтаре печь была, рядом с ней стоял большой железный крест. Старец Николай этот крест мне на спину положил, поднимает меня вместе с ним и говорит: «Георгиюшка, неси, это твой иерусалимский крест». Я крещусь, говорю: «Какой крест, батюшка?» «Да твой, игуменский иерусалимский крест» *игумения Георгия (Шукина)*

Избранница Богородицы

Вы упомянули, что приехали в Иерусалим перед Вербным Воскресеньем. Как это произошло и что этому предшествовало?

Меня привез сюда Святейший Патриарх Алексий II. Мы прилетели 27 марта 1991 года. До меня пять с половиной лет игумении в Горненской обители не было. А я до этого восстанавливала Иоанновский монастырь на Карповке — обитель святого праведного Иоанна Кронштадтского. При мне, в 1990 году, в монастыре состоялось прославление дорогого батюшки (так мы называем отца Иоанна). Было огромное торжество, одних архиереев 20 человек — для тех времен это очень много. Служба проходила на улице.

На Карповке я игуменией не была, монастырь был восстановлен как Пюхтицкое подворье. Я была там старшей сестрой. Уже после прославления отца Иоанна Кронштадтского как-то звонит Святейший Патриарх Алексий II и говорит, что надо потрудиться в Горненской обители в Иерусалиме. Я стала возражать: «Святейший, я же языка не знаю, вообще ничего не знаю, как я буду?» А он отвечает: «Мать Георгия, на сегодня у меня только одна ваша кандидатура. Сколько сможете...»

Это назначение было для Вас полной неожиданностью?

Вы знаете, я часто ездила за советом к старцу Николаю Гурьянову. Когда в Пюхтицах жила, меня игумения Варвара к нему посылала. Если были какие-то вопросы, то все к батюшке. Однажды приехала, он, как всегда, с любовью встретил. Посидели, чайку попили, а потом отец Николай говорит: «Пойдем в храм, Матери Божией помолимся».

Заходим в храм, он берет меня за руку и ведет в алтарь. Недоумеваю про себя: зачем в алтарь-то? Сбросила туфли, захожу. Кладу один поклон, второй, а после третьего чувствую, что мне не встать. Не пойму, что же случилось.

ФОТО: АРХИВ МАТУШКИ ГЕОРГИИ (1), ЕЛЕНА ГАЛКИНА (2)

В алтаре печь была, рядом с ней стоял большой железный крест. Этот крест мне батюшка на спину положил, поэтому я встать и не могла. Отец Николай меня поднимает вместе с крестом и говорит: «Георгиюшка, неси, это твой иерусалимский крест». Я крещусь, говорю: «Какой крест, батюшка?» «Да твой, игуменский иерусалимский крест», — отвечает. Это задолго до звонка Святейшего было.

А после звонка Его Святейшества Вы делились со старцем Николаем своими волнениями?

Да, приезжала к нему еще раз. «Батюшка, не знаю, как же я смогу?» «Не волнуйся, — отвечает, — Господь поможет, Матерь Божия тебя избрала». Говорю: «Святейший обещал, что я недолго там пробуду. Три-пять лет». «А я хочу, чтобы ты там и померла», — заключил отец Николай. И вот уже 25 лет я на Святой Земле, не знаю, сколько Боженька еще отпустит...

Матушка, дай Бог Вам многая лета! В Вашу обитель часто приезжают служить владыки, священники из России, Грузии, Европы. Все любят Вас и Горненский. В этом году на Пасху в Иерусалим приезжала Нижегородская делегация в составе 150 человек. В Лазареву субботу монастырь посетил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий (Данилов). Владыка отметил, что с Вашим именем связано возрождение Горненской обители, укрепление ее монашеского духа и благоустроение, что все это очень многотрудно и одному Богу известно, сколько это требует Ваших слез и молитв. А глядя на Вас, можно подумать, что Вы освобождены от всяких забот, потому что всегда радостны, добры, утешительны. Как Вам это удается?

Когда я жила в Пюхтицах, то еще застала старых монахинь, знавших отца Иоанна Кронштадтского. Они рассказывали, что он всегда говорил: «Сестры! Безропотно несите послушание. Три шага до Царствия Небесного. Но только безропотно!»

Я в монастыре за святое послушание. Действительно, когда Святейший Патриарх Алексий II меня привез на Святую Землю, я не знала, с чего начинать. Ни воды, ни света, ни отопления — ничего не было.

Как же сестры тут жили?

Топили печки веточками разными. Воду использовали дождевую, которая во время зимнего периода собиралась в каменные цистерны. Вообще, климат в Израиле жаркий, отопление нужно только несколько недель

Образ встречи Богородицы и праведной Елисаветы на Казанском храме; чудотворная икона Божией Матери «Казанская»; Казанский храм

ФОТО: ЕЛЕНА ГАЛКИНА (3)

в году. До меня сюда назначали игумению, ей климат не подошел. А мне, наоборот, хорошо (*улыбается*).

Я же блокадница, во время войны сильно обморозилась. Нас эвакуировали, везли по Ладожскому озеру. Потом в поезде ехали, я уже без сознания была. Когда прибыли в Орехово-Зуево, мама сдала нас в морг, как двух покойниц: меня и младшую сестричку Ниночку. Кто-то в морге заметил, что я очнулась, и отдал меня в больницу. Мне хотели ампутировать пальцы на руках и ногах. Господь помог, только на одной ноге пальцев нет. Мне 10 лет тогда было.

Господь Вас хранил, матушка. А как Вам пришла мысль посвятить себя Богу?

Мама во время войны умерла. Я же вернулась в Ленинград, к тете. Ходила в храмы разные. Помню, на рождественской службе в храме святого князя Владимира священник сказал: «Дорогие братья и сестры, Сам Бог пришел на землю, родился, крестился, ради нашего спасения пострадал и воскрес! А что мы ему принесем?» Я стою, плачу, думаю: ничего у меня нет, кроме меня самой. «Возьми меня, Господи!», — подумала. Вот такое у меня появилось желание.

Я молилась, чтобы Матерь Божия благословила меня на монашеский путь. А тетя ни в какую не хотела отпускать. Тогда я поехала к преподобному Серафиму Вырицкому. Батюшка уже лежал, не выходил; мне сказали, что можно написать ему записочку. Я подумала: как так, мне батюшку очень надо видеть. И вдруг из кельи выходят и меня приглашают.

Вокруг люди возмутились: многие уже со вчерашнего дня ждали. Я зашла в келью, встала перед отцом Серафимом на колени. Он меня благословил и спросил, что случилось. Сказала, что очень хочу в монастырь, а тетя не пускает. Батюшка Серафим ответил: «С Богом гряди. Матерь Божия тебя избрала. А тетушка твоя пусть ко мне приедет».

Тетя приехала к отцу Серафиму только после его второго приглашения. Он помолился, и в ней произошла перемена — она меня отпустила в монастырь.

Иде в Горний

Матушка, и преподобный Серафим Вырицкий, и старец Николай Гурьянов говорили Вам, что Вас избрала Сама Богородица. И это, действительно, так: Она привела Вас в Горняя, куда Сама пришла сразу после Благовещения. Расскажите, пожалуйста, как на этом месте появился монастырь?

Участок земли, где располагается Горненская обитель, был приобретен начальником Русской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандритом Антонином (Капустиным), который внес огромный вклад в становление Русской Палестины. При нем было приобретено 13 участков, среди них и место, где находится Мамврийский дуб, и участок на горе Елеон в сотне шагов от места Вознесения Господа, и многие другие.

Здесь, в современном Эйн-Кареме, был дом праведных Захарии и Елисаветы, здесь у них родился святой Иоанн Предтеча, тут же три месяца гостила Дева Мария. Наиболее важные владения в Эйн-Кареме давно были приобретены францисканцами. Отец Антонин очень об этом печалился. Но в итоге, с помощью Божией, был куплен большой участок земли и католический монастырь оказался окружен русскими владениями. Фактически православные и католики разделили место дома праведных Захарии и Елисаветы.

А почему старейший храм обители назван в честь Казанской иконы Божией Матери и не связан с именами праведных Захарии и Елисаветы?

Образ «Шествие Пресвятой Богородицы в Горняя»; матушка Георгия с сестрами на крестном ходу в Пасхальную ночь

ФОТО: ЕЛЕНА ГАЛКИНА (2)

Конечно, языковой барьер присутствует. Сестры за долгие годы научились понимать греческое богослужение, а вот паломникам тяжело. Поэтому на большие праздники наши паломники предпочитают быть на службе у нас, в русских храмах. После ночной литургии мы все идем в трапезную. Угощение как в России: куличи, пасхи, крашеные яйца – все родное *игумения Георгия (Шукина)*

Сначала это был единственный храм в честь посещения Богородицей своей родственницы. Впоследствии храм переименовали. Связано это с одним чудом. Во время Первой мировой войны в Иерусалиме была эпидемия холеры, 8 сестер монастыря умерли. Монахини читали акафист перед образом Казанской Богоматери. Когда читали акафист в 12-й раз, икона сошла со стены и сама обошла храм. Сестры услышали голос, говоривший, что все беды в обители прекратятся. И болезнь, действительно, отошла.

С тех пор появилась традиция чтения акафиста 12 раз в летний престольный праздник, после всенощной. А еще каждый вечер одна из насельниц обходит монастырь с Казанской иконой в руках.

Матушка, Горненская обитель отличается в богослужебном плане от монастырей России?

У нас в Горненском все читается и поется согласно церковному уставу, как и в российских монастырях, мы ничего не опускаем. Но у нас есть праздник, который больше нигде не отмечается — это праздник Целования.

После того, как отец Антонин основал Горненскую общину, он вынашивал мысль об учреждении специального праздника в воспоминание встречи Божией Матери и праведной Елисаветы. В 1883 году Указом Синода для Горней был утвержден праздник «Целование Мариино». Отец Антонин сам составил службу празднику.

Ежегодно 12 апреля из Троицкого собора Русской Миссии к нам привозят икону Благовещения (в случае, если праздник Целования выпадает на Страстную седмицу, то празднование переносится, по уставу, на пятницу Светлой седмицы). Образ мы встречаем у источника, на который ходила Богородица, когда жила здесь. Все сестры при этом стоят с букетиками цветов.

Потом по дорожке, выстланной травой и цветами, мы несем икону к Казанскому храму. Образ пребывает в монастыре до дня рождества святого Иоанна Предтечи. В эти три месяца игуменией в обители являюсь не я, а сама Матерь Божия. В подтверждение этого рядом с иконой, облаченной в мантию, стоит игуменский жезл.

А еще у нас есть свой особенный образ Богоматери «Шествие Пресвятой Богородицы в Горняя». На нем изображена Дева Мария, идущая по каменистой дороге в оливковой роще.

Вы сказали, что архимандрит Антонин (Капустин) основал Горненскую общину. Так, значит, раньше Горний не был монастырем? Как здесь была устроена жизнь?

Отец Антонин не хотел делать в Горней общежительный монастырь, поэтому в обители нет монастырских корпусов. Он хотел, чтобы общину возглавляла Сама Богородица, чтобы не было ни игумении, ни казначеи, ни благочинной. Когда насельница поступала в общину, она должна была заплатить Миссии за участок земли, на свои средства и на свой вкус построить дом, хозяйственные постройки к нему, развести сад, обязательно посадить кипарис и миндаль. Горняя постепенно превратилась в огромный сад — как вещественный, так и духовный. Община была преобразована в монастырь только в 1924 году.

Я правильно понимаю, что, когда Вы приехали сюда, от былого великолепия мало что осталось? Однако сейчас в обители вновь цветущий оазис, обилие всевозможных вазонов с цветами, вымощенные камнем дорожки, лестницы. Невозможно налюбоваться на красоту этого места, надышаться здешним воздухом. А какой открывается вид из монастыря на холмы Иерусалима!

По приезде я застала многие домики насельниц и Казанский храм в состоянии, требующем капитального ремонта. Крыши текли, полы ходуном ходили. Общей трапезы не было, монахини сами готовили себе еду (это еще со времен основания общины так повелось), а сейчас утром, после литургии, у нас есть общая трапеза.

Территория была вся заросшая. Не было ни ограды, ни охраны, да много чего не было. Сестры зачастую жили в страхе и опасности. В начале 80-ых гг. в обители убили двух монахинь (мать и дочь) — это наши мученицы Варвара и Вероника. Их могилки на монастырском кладбище.

В общем, предстоял колоссальный объем работ. Через несколько месяцев после моего приезда Святейший Патриарх Алексий II прислал нам в помощь 20 семинаристов. Ребята начали расчищать территорию. Приходилось и местных арабов нанимать на работу, были помощники и из Пюхтиц.

Ваш предыдущий опыт в Пюхтицах и на Карповке помог на Святой Земле?

В Пюхтицах у нас натуральное хозяйство было. Все сами делали: и огород сажали, и дрова заготавливали (*матушка Георгия показывает фото огромной пюхтицкой поленницы*), а тут ничего этого не было.

Питерский опыт и тот факт, что я сама из Санкт-Петербурга, очень помог. Однажды к нам совершенно неожиданно приехал тогдашний мэр Петербурга Ана-

Сестры идут на общую трапезу после Литургии; дорожки Горненского монастыря

ФОТО: ЕЛЕНА ГАЛКИНА (2)

При назначении меня в Горненскую обитель Святейший Патриарх Алексий II сказал: «Матушка, ваша миссия – принимать паломников». Поэтому все наши силы направлены на то, чтобы паломники не думали о том, где им спать и что есть. Все это мы обеспечиваем, и у человека остается больше сил на поклонение святыням Святой Земли *игумения Георгия (Шукина)*

толий Собчак. Уже после своего визита в Иерусалим он прислал в обитель квалифицированных рабочих, электриков, строителей.

Кажется невероятным, что удалось построить такой большой собор во имя всех святых, в земле Русской просиявших. Его золотые купола, горящие на солнце, – украшение Горнего. Они видны издалека, как маяк для паломника. У нас в паломнической группе был случай. Одна паломница очень устала в пути и решила, что хватит с нее поездок по святым местам. Так вот, мы уже выехали на автобусе в аэропорт, она обернулась, увидела купола монастыря и сказала: «Я сейчас подумала: если обернусь и увижу купола, то обязательно снова приеду».

Слава Богу, что строительство собора началось еще до революции. Ведь новых храмов в Иерусалиме теперь строить нельзя, можно только достраивать то, что не было достроено. Стены собора без крыши простояли почти 90 лет. Внутри огромные деревья выросли. Когда мы начали расчистку территории, над нами вертолет кружил: власти смотрели, что это русские затеяли. Много раз приходилось объяснять, что нового ничего не строим. Милостью Божией, Патриарх совершил великое освящение собора в ноябре 2012 года.

Помимо благоустройства построек и территории Вам пришлось и духовную жизнь в монастыре налаживать?

Да, службы в то время проходили в обители время от времени, когда из Миссии присылали священника. Сейчас каждый день у нас служба: утром и вечером. Всегда, когда положена литургия, она совершается. Это очень важно.

У нас постоянно живут два служащих священника: один семейный, другой монах. Они очень контрастны по характеру, но вместе создают особенную, неповторимую гармонию: протоиерей Виктор — темперамент-

Собор всех святых, в земле Русской просиявших; послушание гида

ФОТО: ЕЛЕНА ГАЛКИНА (2)

ный, яркий, харизматичный, очень любит петь и поет красиво. Иеромонах Иннокентий — скромный, тихий, вдумчивый. Оба — духовные, внимательные, замечательные священники.

В Горненском очень проникновенные службы. Честно говоря, не хочется отсюда никуда на службу уезжать. У Гроба Господня богослужение совершается на греческом языке, а все-таки очень важно понимать, что поется и читается.

Побывать на ночной Литургии у Гроба Господня для паломника необходимо. Сестры стараются ездить туда практически каждую неделю. Раньше наших монахинь приглашали петь на Литургии у Гроба. Теперь такого нет.

Языковой барьер присутствует, конечно. Сестры за долгие годы научились понимать греческое богослужение, а паломникам тяжело. Поэтому на большие праздники, а на Пасху особенно, наши паломники предпочитают быть на службе у нас, в русских храмах. Совершение богослужений — это важная часть нашей миссии на Святой Земле. После ночной Литургии на Пасху мы все идем в трапезную. Угощение как в России: куличи, пасхи, крашеные яйца — все родное.

Матушка, Вы сами долго несли клиросное послушание в Пюхтицах и знаете, что большую роль в богослужении играет хор. Что можете сказать о клиросе в Горненском? По-моему, пение тут замечательное.

Сама я уже не пою на службах. Могу отметить, что часто нам не хватает певчих. Это связано с тем, что сестры, которые несут клиросное послушание, также ездят с паломниками в качестве гидов.

Есть у нас в Горненском свои распевы, которые нигде больше не услышать. Хор сейчас состоит в основном из молодых насельниц. Но есть в монастыре одна очень трогательная традиция: наш старейший регент, монахиня Вера, которая здесь живет уже 38 лет, регентует бессменно каждую среду. По отзывам и батюшек, и паломников, она очень молитвенно поет. Конечно, возраст дает о себе знать. Но несмотря ни на что, даже если в среду приезжает священноначалие, поет матушка Вера.

Главная миссия – паломники

Есть какие-то особенности во времени совершения богослужений, связанные именно с тем, что монастырь находится на Святой Земле?

В Горненском свое время, мы не переходим на летнее время, как весь Израиль. Это делается потому, что на летнее время не переходит храм Гроба Господня. Когда я сюда приехала, сестры просили меня оставить все как есть, не менять время. В этом есть свои неудобства, бесспорно, так как в программе у паломников указано израильское время.

Мы назначаем расписание богослужений так, чтобы сестры и паломники смогли участвовать в тех событиях, которые происходят в Иерусалиме. К примеру, Литургию Великой Субботы мы служим ночью, чтобы сразу после ее окончания все могли поехать на сошествие Благодатного огня. Есть и другие примеры.

Пополняется ли монастырь новыми сестрами?

В 1991 году было около 50 сестер. Потом долгое время было 60, так как израильские власти не разрешали увеличивать число насельниц. Когда я была в Москве на торжествах по случаю интронизации Святейшего Патриарха Кирилла, попросила его прислать нам еще сестер. Теперь нас 85 человек. Но обители все равно нужны новые молодые силы. Для начала можно приехать к нам потрудиться (обычно на три месяца).

Вы затронули тему послушаний в монастыре, а какое все-таки основное послушание русских монахинь на Святой Земле?

Святейший Алексий II, когда назначал меня в Горненский, сказал: «Матушка, ваша миссия — принимать паломников». Поэтому все наши силы направлены на

ФОТО: ЕЛЕНА ГАЛКИНА (3)

то, чтобы паломники не думали о том, где им спать и что есть. Все это мы им обеспечиваем, и у человека остается больше сил на поклонение святыням Святой Земли.

В тех корпусах, где когда-то были богадельни для пожилых монахинь, мы оборудовали гостиницы с 2-х и 3-х местными номерами, есть кухня, чтобы перекусить и выпить чаю, пообщаться. В трапезной наших паломников мы кормим завтраком и ужином, а на день даем паек, чтобы люди не тратили в обед время на дорогу туда-обратно и больше побыли у святых мест.

После воскресных и праздничных Литургий угощение предлагается и всем нашим прихожанам, но для них мы накрываем столы под навесом рядом с трапезной.

Горненский женский монастырь в Эйн-Кареме, Израиль
Настоятельница: игумения Георгия (Щукина)
Святыни: чудотворная икона Богородицы Казанская; камни от Гроба Господня и от Голгофы; камень, на котором святой Иоанн Предтеча произнес свою первую проповедь; ковчег с частицами мощей разных святых
Адрес: P.O.B. 1699 Jerusalem 91009, ISRAEL, Russian Orthodox Gorny Convent
Телефон: +972-2 641-28-87
Сайт: http://rusdm.ru
По вопросам приезда на трудничество:
E-mail: gornyconvent@mail.ru

Послушание гида, наверное, тяжело для монахинь, ведь приходится постоянно быть на виду.

Тут получается двояко. С одной стороны, эти сестры чаще других имеют возможность посещать святые места: Вифлеем, Фавор, а сейчас даже в Королевство Иордании ездят. Сестры молятся с паломниками, читают отрывки из Евангелия.

С другой стороны, нужно постоянно готовиться к рассказу для паломников, следить, чтобы все пришли в автобус, никого не забыть, плюс решать какие-то бытовые задачи. Все это рассеивает духовное внимание. Монахини устают. Но этот труд надо нести за святое послушание, это наша задача здесь. От сестры во многом зависит, какое впечатление останется у человека от поездки на Святую Землю, приедет ли он сюда вновь. Нужно быть чутким, внимательным, доброжелательным.

В Израиле повсюду чувствуется напряжение, в Иерусалиме – особенно. Наверное, по-другому и не может быть на земле, где распяли Господа. Но как только попадаешь в Горний и за тобой закрываются ворота монастыря, сразу чувствуешь покой, понимаешь, что ты дома. Спаси Вас Господь за то, что Вашими трудами русский паломник может ощущать себя как дома за тысячи километров от родины. В Горненскую обитель хочется возвращаться снова и снова.

Спаси Вас Бог, приезжайте еще! ◆

протоиерей Даниил Азизов

Молитва на языке Христа

ФОТО: АРХИВ МОНАСТЫРЯ

Нечасто можно услышать, что в каком-либо уголке Земли Божественная литургия совершается на языке Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Одним из таких мест является православный мужской монастырь в честь 13 святых ассирийских отцов в Грузии, в деревне Старая Канда, что в 25 километрах от центра столицы, недалеко от великой Мцхеты, где когда-то проповедовала небесная покровительница Грузии святая равноапостольная Нина. Богослужение на арамейском языке – один из самых драгоценных даров ассирийской обители православному миру

Давняя мечта

В монастыре 13 святых ассирийских отцов богослужения совершаются на языке Христа по благословению Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и согласно постановлению Священного Синода Грузинской Православной Церкви.

Очень заметна любовь и забота Католикоса-Патриарха Илии II к ассирийской обители и ее общине. Его Святейшество часто бывает здесь, совершает богослужения. Отрадно, что Грузинская Церковь уделяет такое внимание ассирийскому монастырю. Невооруженным глазом видно, что между этими двумя народами особая духовная связь. Точной статистики нет, но всего в Грузии проживает более 4000 ассирийцев. Это исторический, библейский народ.

По приглашению настоятеля монастыря схиархимандрита Серафима (Бит-Хариби) впервые соприкоснуться с живой литургической традицией Древнего Востока, помолиться вместе с другими священниками-ассирийцами из Грузии, России, Украины представилось возможным и мне, этническому ассирийцу, священнику Русской Православной Церкви.

Посетить место, где живут православные ассирийцы в такой большой концентрации, побеседовать с ними, помолиться — моя давняя мечта. Я знаю ассирийцев из Краснодара, Санкт-Петербурга, других уголков нашей страны, но они живут обособленно, а здесь уникальное явление — сложившаяся община.

Сложно передать невероятные впечатления от поездки: как будто я переместился не только в пространстве, но и во времени, оказавшись в момент проповеди Христа на Земле.

Паломничество мое ознаменовано 10 апреля 2016 года. В этот день Литургия в монастыре 13 ассирийских отцов совершалась на трех языках: арамейском, грузинском и церковнославянском. Впервые собрались вместе священнослужители — этнические ассирийцы. От Украинской Православной Церкви на богослужение

ФОТО: АРХИВ МОНАСТЫРЯ

В юности перед схиархимандритом Серафимом открывалась музыкальная карьера, но пути Господни неисповедимы. Благодаря своему певческому таланту он теперь многих приводит в храм, а его пение на арамейском языке стало уже некой формой проповеди

прибыли архимандрит Гавриил (Вардаев) и протоиерей Владимир Косточка. Также были приглашены от Антиохийской Церкви — священник Иона, от Православной Церкви в Америке — протоиерей Ошана Нино, но, к сожалению, по разным причинам они не смогли приехать.

Пою Богу моему

По словам настоятеля, количество прихожан в храмах обители из года в год возрастает. Послушать богослужения на древнейшем арамейском языке приезжают паломники из Франции, Ирака, Италии, России, Беларуси, Украины. Огромная заслуга в этом, несомненно, принадлежит самому отцу Серафиму: он обладает музыкальным талантом и прекрасным слухом, сам пишет музыку на арамейском и исполняет песнопения, прославляя Бога.

Вспоминаются слова «прославляющего Бога прославит Бог». Так и случилось: Господь прославил обитель 13 ассирийских отцов по всей Грузинской земле. Отрадно, что священник сам исполняет молитвословия — эти молитвы уже вошли в сердца многих и не оставляют никого без утешения.

— В Библии есть указания о том, что каждый народ должен славить Бога на своем языке, — отмечает схиархимандрит Серафим.

Что же здесь поют? Настоятель сочинил мелодии и исполняет на арамейском такие песнопения, как Трисвятое, Отче наш, Псалмы 50-й, 53-й и другие.

Не многие знают, что в юности перед отцом Серафимом открывалась музыкальная карьера, но пути Господни неисповедимы. Благодаря своему певческому таланту он теперь многих приводит в храм, а само пение на арамейском стало уже некой формой проповеди. Это уникальное явление — молитва на арамейском — является визитной карточной монастыря 13 святых ассирийских отцов — творения Господа на земле руками человека.

Долгожданная обитель

История молодой обители, которая была открыта в июле 2010 года, очень необычна. Началом ее, пожалуй, явилось избрание схиархимандрита Серафима настоятелем и человеком, который поведет ко Христу православных ассирийцев...

Раньше на территории монастыря был пустырь, который нуждался во многих трудах. С 2009 года, по благословению Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, отец Серафим начал создавать здесь мужскую обитель, и Бог не оставил его: вместе с другими благочестивыми людьми он построил храм и

ФОТО: АРХИВ МОНАСТЫРЯ

Что я могу дать Богу в старости? Мои немощи? Зато сейчас я отдаю всю мою молодость, мой голос, мои силы. Пусть Он их примет как жертву

схиархимандрит Серафим (Бит-Хариби)

устроил духовную жизнь православных ассирийцев и других народов в лоне Православной Церкви.

Говорят, радость людей было не передать, ведь родился оплот и ядро православия среди ассирийцев (и не только среди них). Монастырь в честь ассирийских отцов возобновил то, чего ждали многие православные ассирийцы и их предки.

Обитель названа во имя преподобного Иоанна Зедазнийского и 12 его учеников: Авива, епископа Некресского, Антония Марткобского, Давида Гареджийского, Зенона Икалтского, Фаддея Степанцминдского, Исе, епископа Цилканского, Иосифа, епископа Алавердского, Исидора Самтавийского, Михаила Улумбийского, Пирра Бретского, Стефана Хирского, Шио Мгвимского — святых сирийских (каппадокийских) подвижников, основателей грузинского монашества, пришедших в Грузию из Каппадокии в середине VI века.

В монастыре два храма. В центре монастырского двора стоит маленькая церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы. Она была построена еще до основания монашеской обители. В этом храме происходило много чудес. Приезжая сюда с просьбой об исцелении тяжелых болезней, многие получили выздоровление. В честь этого благодатного храма была написана главная святыня монастыря — икона Божией Матери Кандовская.

Слева от Успенской церкви — большой храм в честь 13 небесных покровителей обители. Возведен в 2013 году под руководством схиархимандрита Серафима. Именно он направил молодежь к храму и его строительству, привел в Церковь многих людей.

На территории монастыря несколько построек. Одна из них является хозяйственной — здесь находятся кухня, две кельи, монастырская лавка. На втором этаже — гостиная.

На кухне трудятся не только монахи. И если сравнить впечатления от обителей в Грузии, где мы тоже побывали, монастырь 13 ассирийских отцов отличается, в первую очередь, своей открытостью и любовью — помочь здесь может любой желающий. Мы наблюдали, как люди, приехавшие навестить монастырскую братию (да-да, потратившие свое личное время и решившие заехать в монастырь), шли и читали Псалтирь.

Неусыпаемая Псалтирь в монастыре — это великий труд, который очень важен для духовной жизни. Внешне может казаться, что человек особо ничего не делает, молится и все. Но если молиться по-настоящему, то идет огромная духовная борьба. Совместными трудами не только монахов, но и послушников, а также всех желающих в обители держится эта непрерывность псалтирной молитвы. Удалось и нам поучаствовать в этом благом деле — необычайное состояние.

ФОТО: АРХИВ МОНАСТЫРЯ

Следующая постройка монастыря — келья монаха Пируса. Нельзя обойтись без краткого рассказа о ее жителе. Отец Пирус — один из первых насельников обители и верных чад отца Серафима, первый постриженный монах монастыря.

Когда святые сравнивали монахов с ангелами, они подчеркивали, что монахи почти не спят, не едят, молятся, трудятся — как бесплотные. Проведя в обители несколько дней, мы заметили, что отец Пирус удивительным образом воплощает в себе эти высокие идеалы. На единственный вопрос, откуда столько сил, я получил ответ: «Бог смиренным дает благодать».

Разрушая стереотипы

Еще одно помещение — это келья настоятеля, который с 24 лет находится в великой схиме. Нам рассказали, что он был при смерти, но после пострижения в схиму чудом исцелился. Его келья — одно из важных мест в служении священника.

В обычном представлении схимник — это человек, как правило, пожилой, немногословный, степенный. Но отец Серафим ломает все стереотипы, и это просто замечательно! Он обладает невероятной харизмой, которая аккумулирует вокруг него людей.

На мой вопрос, почему постриг в схиму не отложили до более взрослого возраста, когда время земной жизни приходит к своему завершению, он дал логичный и верный ответ: «Что я дать могу Богу в старости? Мои немощи? Зато сейчас я отдаю всю мою молодость, мой голос, мои силы. Пусть Он их примет как жертву».

И в этом он весь. Отец Серафим не без основания убежден, что люди, видя его жертвенное служение, идут на богослужение, в монастырь.

Схиархимандрит Серафим — духовное чадо иеросхимонаха Амфилохия (Трубчанинова), великого старца, который еще при жизни отличался особыми духовными дарами от Бога. Особым даром свидетели выделяли прозорливость старца. Он был духовным чадом известнейшего подвижника — архимандрита Серафима (Тяпочкина). Вот у такого чудесного учителя в учениках пребывал отец Серафим. Интересно, что старец Амфилохий оставил ему перед своей кончиной великую схиму, прозревая будущий схимнический постриг своего чада.

Ассирийская диаспора

Во время нашего пребывания в Грузии отец Серафим организовал для нас паломничество по святым местам, в ходе которого нам посчастливилось прикоснуться к грузинским святыням. Побывали мы и у мощей преподобных ассирийских отцов Давида Гареджийского и Шио Мгвимского.

Радушие грузин и ассирийцев не могло оставить нас равнодушными. Мы имели возможность прийти в их дома в качестве гостей, познакомились с этнически родственным народом. Это хороший знак, потому что теперь мы сможем поддерживать связь.

Схиархимандрит Серафим является инициатором различных праздничных мероприятий, которые проходят в монастыре. Это еще и повод для общения пастыря со своей паствой. Непривычно было видеть настоятеля монастыря сидящим в подряснике на траве и разговаривающим с прихожанами о Христе, о жизни, о богослужении — обо всем, что их волнует.

Отец Серафим призывал Грузию в поддержку страждущих христиан Ирака и Сирии. Так, 8 марта 2015 года в Тбилиси, у здания Парламента, состоялся митинг в поддержку ассирийцев и христиан в Сирии и Ираке. Демонстранты выступали с требованием прекратить геноцид коренного христианского населения на Ближнем Востоке, осудив нападения на мирных жителей, уничтожение бесценных культурных памятников ассирийской цивилизации.

К слову, мероприятия в поддержку мирных жителей Ближнего Востока проводятся повсюду. Например, в Старо-Покровском храме Ростова-на-Дону, настоятелем которого я являюсь, мы также организуем мемориальные мероприятия, посвященные событиям геноцида на территории нынешних Ирана, Ирака, Сирии и Турции, где погибло около 500 тысяч ассирийцев.

Сегодня схиархимандрит Серафим, как духовник ассирийцев Грузии, принимает в монастыре всех ищущих помощи и духовных ответов. Для этого нужно просто позвонить отцу Пирусу, который является «правой рукой» настоятеля, и попросить о встрече. И тут же, на территории обители, отец Серафим встретит и покроет любовью всякого нуждающегося.

Поэтому каждый может приехать в Грузию и получить духовную поддержку, познакомиться с прекрасным монастырем, его настоятелем и послушать редкое чудо — молитву на языке Христа. ◆

Монастырь 13 святых ассирийских отцов, Грузия
Грузинская Православная Церковь, Мцхетская и Тбилисская епархия
Настоятель: схиархимандрит Серафим (Бит-Хариби)
Святыни: икона Божией Матери Кандовская; частицы мощей ассирийских отцов преподобных Шио Мгвимского и Давида Гареджийского
Адрес: Грузия, Мцхета-Мтианети, Е 60, с. Дзвели Канда
Телефон: +995 558444888
E-mail: khoshabaeval@mail.ru
Сайт: http://assyrian.cerkov.ru

ФОТО: АРХИВ МОНАСТЫРЯ

Эскиз храма в честь святого мученика князя Михаила Черниговского на Геленджикском Тонком мысу

Ольга Ковалик

«Заоблачная келья» на мысе Доброй Надежды

Храм в честь святого князя Михаила Черниговского уютно разместился почти у побережья Геленджикской бухты, окруженной отрогами Маркотхского хребта Большого Кавказа. Возведенный в 1913 году, храм принимал прихожан под свои благословенные своды не более семи лет. Лишь через восемь десятилетий его израненное временем здание было передано под омофор Русской Православной Церкви, а с 1995 года храм стал подворьем Свято-Троицкой Сергиевой лавры

Историческая фотография Тонкого мыса; эскиз орнамента для росписи храма

Гармония архаизированных форм

На территории Князь-Михайловского храма трудами архимандрита Феофилакта (Моисеева), ныне епископа Дмитровского, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, устроилось монастырское подворье. Пасхальное богослужение 27 апреля 1997 года возродило литургическую жизнь этого замечательного духовного памятника.

Настоятельское послушание в геленджикском храме несет иерей Иоанн Тарасов. Черноморское подворье Гефсиманского скита славится своим социальным служением: сюда приезжают на оздоровление слепоглухонемые сироты из Сергиево-Посадского детского дома.

Само возникновение храма в честь святого Михаила Черниговского, сработанного под жарким солнцем субтропиков в архитектурных канонах сурового Русского Севера, кажется загадочным. Его спроектировал в 1910 году один из основателей неорусского стиля великий зодчий Владимир Александрович Покровский — с удивительной смелостью и завораживающей изящностью. Он не атаковал, а миловал пространственную среду, поэтому вознеслось его творение вольготно, рифмуя кавказско-черноморский ландшафт и напоминая о «заоблачной келье», где можно скрыться «в соседство Бога». Здание храма сразу обрело статус памятника культуры. Никакой бессмысленной красивости, никаких вычурно-декоративных элементов, только непосредственная гармония деликатно архаизированных форм, например, нарочито упрощенное исполнение главок.

На лезвии смены эпох, когда приближавшийся страшный русский бунт уже давал о себе знать и в культуре, и в социальной жизни, творчество Покровского устремлялось к абсолюту, к горнему источнику незыблемых культурных ценностей. Архитектурный замысел церкви святого князя Михаила Черниговского завязал в тугой узел смело переосмысленные цитаты из произведений древнерусского зодчества, одновременно и отстраненные от первоисточника, и аутентичные ему.

В нем нет ничего от своеобразной по решению, странно игрушечной с виду Спасской церкви, построенной В.М. Васнецовым и В.Д. Поленовым в 1881—1882 гг. в подмосковной усадьбе Абрамцево. Покровский был далек от мифологизации архитектурного прообраза, не пытался рассмотреть в омуте истории очертания храмов невидимого града Китежа, а наделил свое творение духом национального романтизма.

Закладка храма в честь святого мученика князя Михаила Черниговского на Геленджикском Тонком мысу

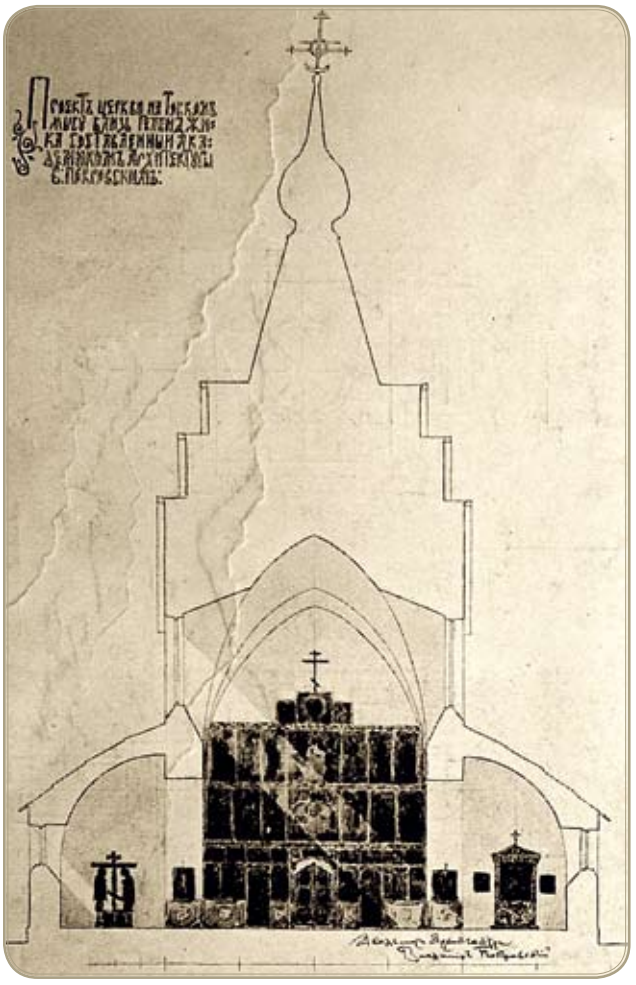
Храм с удивительной смелостью и завораживающей изящностью спроектировал один из основателей неорусского стиля великий зодчий В.А. Покровский. Он не атаковал, а миловал пространственную среду, поэтому вознеслось его творение вольготно, рифмуя кавказско-черноморский ландшафт и напоминая о «заоблачной келье», где можно скрыться «в соседство Бога»

К проектированию храма мастер приступил с солидным творческим багажом. Он воплотил проекты грандиозных храмовых ансамблей: Петропавловской церкви — для Пороховых заводов близ Шлиссельбурга и в честь Покрова Пресвятой Богородицы, с приделом святого Виктора — в Пархомовке Киевской губернии. Причем сам разрабатывал иконостасы, киоты, клиросы, хоругви, аналои, подсвечники, колокола.

Владимир Александрович создал исключительной торжественности раку с сенью для нетленных мощей святителя Иоасафа Белгородского, помещенную в августе 1911 года у северной стены монастырского Свято-Троицкого собора в Белгороде. Выполнена она была из серебра в знаменитой московской ювелирной мастерской И.П. Хлебникова.

Зодчий блистательно справился с возведением в Царском Селе каменного полкового храма в честь Феодоровской иконы Божией Матери, что повлекло за собой вручение его творческой воле строительства царскосельских зданий: Офицерского собрания Его Императорского Величества Конвоя и Сводного полка и вокзала Императорской железнодорожной ветки. Эти три объекта Покровский объединил в ансамбль, стиль которого визуально оформил архитектурные предпочтения всей Императорской фамилии.

Храм святого мученика князя Михаила Черниговского, 1920 год



**Никакой бессмысленной красивости,
никаких вычурно-декоративных элементов –
только непосредственная гармония
деликатно архаизированных форм**

Море, дачи, храм

Князь-Михайловская церковь уместно и уютно разместилась почти у побережья Геленджикской бухты. Вернее, той ее части, которая имеет картографическое название Тонкий мыс. Но нам ближе другое — неофициальное — наименование: мыс Доброй Надежды, ибо в нем словно предвосхищается Богом положенный здесь храм.

После того как в конце XIX века через Геленджик проложили шоссе Новороссийск — Сухуми, сюда потянулись отдыхающие. В 1900–1902 гг. на Тонком мысу образовалась «интеллигентная колония Солнцедар», через пять лет обзаведшаяся Благоустроительным обществом под председательством старшего чиновника Собственной Его Императорского Величества канцелярии камергера Михаила Михайловича фон Рейнке.

Руководство этого райского уголка сумело рачительно распорядиться поступлениями от дорожного сбора и проложить шоссейную дорогу, построить набережную с приморским бульваром и бетонной пристанью, разбить общественный парк. К моменту возведения храма солнцедарские дачи процветали.

Первое упоминание церкви святого Михаила Черниговского находится в докладе Лесного департамента Главного управления землеустройства и земледелия Министерства государственных имуществ Российской империи, который был составлен 28 июля 1908 года в ответ на «ходатайство разных лиц о предоставлении им культурных участков на Геленджикском мысу Черноморской губернии».

Когда происходило дробление большого казенного участка на девять новых мелких, один из них, площадью 5648 квадратных метров, отвели «для устройства церкви». Инициатором ее возведения выступил все тот же фон Рейнке. После революции он эмигрировал в Бельгию, где стал одним из инициаторов сооружения в Брюсселе ставропигиального храма в честь Иова Многострадального, в память царя-мученика Николая II, Царской семьи и всех, в смуте убиенных.

Работа по возведению геленджикской церкви началась в 1910 году, когда поступило пожертвование от «частного лица», пожелавшего остаться неизвестным. 30 июля действительный статский советник А.Л. Векшин писал епископу Сухумскому Димитрию (Сперовскому): «По поручению одного из моих знакомых при сем представляю переводом на Ваше имя одну тысячу рублей на сооружение нового храма в местечке Солнцедаре... При этом имею честь заявить, что, кроме этой тысячи рублей, я надеюсь изыскать и представить Вам на ту же постройку еще от четырех до восьми тысяч рублей».

9 августа Векшин отправил Преосвященному Владыке еще одну тысячу рублей. 4 сентября заместитель председателя комитета Общества дачевладельцев Солнцедара действительный статский советник В.В. Фриш сообщал епископу Димитрию, что Алексей Львович вновь внес для постройки церкви две тысячи и гарантировал до конца 1910 года перевод еще трех тысяч.

Надо сказать, что Векшин умел вести не только свои дела, но и снискал репутацию добросовестного душеприказчика ряда известных жертвователей-капиталистов. Владея золотыми приисками в Сибири, этот альтруист и собственным коштом поддерживал ряд благотворительных проектов, включая церковные. Он был не только известным храмоздателем, но и ктитором домовой церкви святой равноапостольной княгини Ольги в Лужском отделении Детского приюта Его Высочества принца П.Г. Ольденбургского.

Из письма члена правления Общества дачевладельцев Н.И. Воробьева благочинному 2-го Черноморского округа Сухумской епархии протоиерею Иоанну Судницыну от 1 июня 1911 года следует, что «для заве-

дования постройкой церкви-часовни избран, согласно желанию жертвователя, комитет, состоящий из лиц исключительно православного вероисповедания, с особым председателем во главе».

Кроме самого Воробьева, возглавившего комитет, в состав его вошла княгиня О.Н. Волчкова, исполнявшая обязанности казначея; генерал от кавалерии барон Е.А. Рауш фон Траубенберг; духовник Самарской духовной семинарии отец Александр Волков; отец Иоанн Судницын и городской архитектор Новороссийска Семен Акимович Каллистратов, который осуществлял надзор над возведением Князь-Михайловской церкви.

В комитет были приглашены участвовать фон Рейнке, англиканского вероисповедания, а когда тот отсутствовал, его замещал Фриш — протестантского вероисповедания. Оба в церковно-строительном комитете пользовались лишь правом совещательного голоса.

К 1 июня 1911 года уже был полностью готов проект храма. 4 июня обер-прокурор Святейшего Синода В.К. Саблер дал зеленый свет строительству. Комитет направил епископу Димитрию прошение «разрешить и благословить строительство в поселке, на Тонком мысу, православной церкви». В ответе от 23 июня 1911 года говорилось: «Постройка церкви в дачной местности на Геленджикском мысе (она же Солнцедар) во имя святого благоверного князя Михаила Черниговского... по утвержденному надлежаще плану разрешается и благословляется».

14 сентября 1911 года газета «Черноморское побережье» сообщала, что новая и первая христианская церковь в самой населенной части предместья Геленджика Тонкий мыс уже почти готова. Построенное вчерне храмовое здание удалось завершить со всей внутренней отделкой только к осени 1913 года. Заключение черноморского губернского инженера А. Чемесова увенчало все дело: «С технической стороны не встречается препятствий к открытию храма для богослужения».

Освящая пустоту и разрушая праздность

22 сентября 1913 года Общество дачевладельцев на Тонком мысу отправило прошение Сухумскому епископу Андрею (Ухтомскому): «Имеем честь обратиться к Вашему Преосвященству с покорнейшей просьбой пожаловать в Солнцедар для освящения 6 октября сего года храма, сооруженного во имя святого благоверного князя Михаила Черниговского».

Храм в состоянии почти полного разрушения

Все сошлось в Солнцедаре, которому, кажется, гением места предназначено было стать образцом легкомысленной дачной жизни обеспеченных господ средней руки. Однако храм Покровского, властно пустивший корни в мыс Доброй Надежды, своей духовной реальностью разрушил «привлекательную пустоту» праздной действительности и сакрализовал все окружающее пространство

28 сентября Владыка наложил резолюцию: «С радостью принимаю приглашение. Постараюсь приехать на это торжество церковное».

Таинство освящения геленджикского храма совершил архиерей, в миру именовавшийся князем Александром Алексеевичем Ухтомским, — прямой потомок Рюрика, как и святой благоверный князь Михаил Всеволодович. С той лишь разницей, что епископ Андрей числился в XXX Рюриковом колене (Белозерская ветвь), а князь Михаил представлял XI колено (отрасль великого княжества Черниговского).

Все сошлось в Солнцедаре, которому, кажется, гением места предназначено было стать образцом легкомысленной дачной жизни обеспеченных господ средней руки. Однако храм Покровского, властно пустивший корни в мыс Доброй Надежды, своей духовной реальностью разрушил «привлекательную пустоту» праздной действительности и сакрализовал все окружающее пространство.

Первую литургию в храме отслужили 6 октября 1913 года. А 17 октября состоялось освящение еще одного выдающегося храма-памятника, спроектированного Покровским, — во имя святителя Алексия, митрополита Московского. Его возвели на поле «Битвы народов» под Лейпцигом, в память о русских героях, 16 — 19 октября 1813 года принявших участие в выдающемся сражении союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции против войск Наполеона.

В торжествах к 100-летию сражения приняли участие великий князь Кирилл Владимирович, король Саксонии Фридрих Август III, кайзер Германской империи Вильгельм II, военные делегации стран-союзниц. Можно сказать, что 1913 год оказался в судьбе В.А. Покровского кульминационным: Саксонское правительство присвоило ему звание профессора и вручило Командорский крест ордена Альбрехта, на родине он удостоился звания Архитектора Высочайшего Двора. Обласканный царской Россией, Владимир Александрович после Октябрьской революции 1917 года посвятил себя исключительно преподавательской деятельности.

Советская власть не отличилась оригинальностью в отношении солнцедарской церкви: ее закрыли, потом «перепрофилировали» под клуб, затем под электроподстанцию, а после Великой Отечественной войны и вовсе забросили. В середине XX столетия разрушающееся здание храма напоминало грустный увядающий цветок, а его килевидные кокошники были похожи на опадающие лепестки лилии.

В 1970-ые гг. Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры поручило экспедиции по выявлению объектов культурного наследия под руководством А.А. Клименко обследование здания церкви на Тонком мысу. Однако тогда было сделано только одно: подтверждено авторство В.А. Покровского. Сам же архитектурный памятник еще ожидает комплексной научной реставрации. ◆

ФОТО: ДАНИИЛ АФРИН

1. Страшный Суд
2. Преподобный Серафим
3. Победа Пересвета
4. Благословение преподобного Сергия
5. 9 мая

Татьяна Васильева

Застывшее время

Не случайно природа страдает —
У дорог догорают кусты.
О, земля! Что тебе не хватает?
Чистоты…Чистоты…Чистоты…
Каждый плачет, когда потеряет,
Поминая былые мечты…
О, душа! Что тебе не хватает?
Чистоты…Чистоты…Чистоты…
Иеромонах Роман (Матюшин)

Среди огромного количества известных художников и блестящих талантов красной строкой в хронологии искусства живописи стоят имена тех, чьи работы устремлены в самое сердце человека – туда, где бьют родники жизни. Это художники религиозного жанра, запечатлевшие на своих холстах духовную историю России, ее духовный нерв и монашество – как подвиг веры, святости и чистоты. Перечисляя такие знаменитые картины, как «Монах» М.В. Нестерова, «Послушник Высоко-Петровского монастыря» А.М. Шилова, «Русь уходящая» П.Д. Корина, «Монах со свечой» В.А. Тропинина, «Ранняя весна» К.К. Костанди, «Инок» К.А. Савицкого, «Русский монах в созерцании» И.Н. Крамского, «Тишина» Т. Юшмановой, мы охватим лишь малую часть шедевров, посвященных великой теме монашества. Имена признанных мастеров религиозной живописи, подобно неугасимой лампаде, через свои полотна продолжают светить и нам, являясь рупором светлых идей и вечных ценностей христианства

Хочется верить, что я предлагаю людям альтернативу массовой, «мишурной» культуре, которая заставляет нас забыть о главных вопросах бытия. То, что делает художник, должно быть еще одной дырой в этом смрадном холсте, который над нами натянут, чтобы люди через нее увидели настоящее небо. А не создавать какую-то очередную черную кляксу *художник Павел Рыженко*

Летописцы времени

Среди прочих видов искусства живопись сопровождала человека с самого момента зарождения жизни на Земле, являясь зеркальным отражением течения времени и духовного роста всего человечества. Не случайно художников называют летописцами эпох, благодаря которым осуществляется связь поколений, какая бы пропасть их ни разделяла.

И если по различным документальным источникам, свидетельствам очевидцев, архивным данным мы спустя столетия можем воссоздать логическую цепочку событий, то именно живопись способна вдохнуть жизнь в сухие факты, наполнить духовным смыслом содержание той или иной эпохи. Кажется, что только живописцам подвластно скрытое, ибо они обладают редким даром не только смотреть, но и видеть всю ту бездонную глубину человеческих душ, которая отражается в глазах лиц, смотрящих на нас с портретов.

Искусство живописи, подобно драгоценному камню, изумляет своей многогранностью, отражая самые разные аспекты жизни: высокие и низменные материи, моменты скорби и радости, мир внешний и скрытый от прямого взгляда. Но в самой сути этого вида искусства всегда заключены высокие идеалы, созерцание красоты и стремление к вечности. Ведь картина для художника словно исповедь перед Богом и людьми, и в этом ключ того удивительного влияния, которое живопись способна оказывать на нас независимо от возраста, образования и других социальных различий.

Художник с чистыми глазами

Представитель «классического русского реализма», наш современник Павел Викторович Рыженко (1970—2014) был не просто художником, а заслуженным мастером религиозной живописи (в частности, исторической картины), способным своим искусством погрузить зрителя в прекрасный мир одухотворенной Богом русской земли и русской нации в целом.

Уроженец Калуги, Павел Викторович учился в Московской средней художественной школе при институте им. Сурикова, затем — в Российской академии живописи, ваяния и зодчества у художника И.С. Глазунова, предрекавшего своему талантливому ученику большое будущее. В 1996 году Рыженко защитился с дипломной картиной «Калка», а с 1999-го преподавал в Академии на кафедре композиции. С 2007 года работал в Студии военных художников имени М.Б. Грекова. Знаменитая Галина Вишневская называла молодого художника «мастером русской классической школы живописи».

Лучше всего сказал о своем творчестве сам живописец: «В своих картинах я предлагаю людям еще раз взглянуть на наше неоднозначное прошлое, полное трагических событий, в которых во всей полноте проявился великий дух нашего народа. Понять, что мы не серая масса, не так называемый «электорат», а народ с богатой историей и самосознанием. Мне хочется верить, что я предлагаю людям альтернативу массовой, «мишурной» культуре, которая заставляет нас забыть о главных вопросах бытия. То, что делает художник, должно быть еще одной дырой в этом смрадном холсте, который над нами натянут, чтобы люди через нее увидели настоящее небо. А не создавать какую-то очередную черную кляксу...»

В духовных исканиях и, как следствие, в творчестве Павлу Викторовичу служило опорой общение со священниками и сотрудничество с монастырями. Как почитатель православной национальной идеи, он невольно через свои картины стал ее выразителем. Может быть, именно поэтому в центре удивительно реалистичных, живых полотен Рыженко всегда присутствует облик святого человека, при этом нисколько не похожего на канонический иконописный образ.

«С моей точки зрения, для художника служение России — это не истерики на холстах и не какие-то шоу, — говорил П.В. Рыженко. — Служение искусству нераздельно с религиозным началом, с устоями, с глубокой культурой. Надо служить Богу своим творчеством, а не каким-то собственным представлениям о том, что хорошо для России».

Главный редактор общероссийского информационного интернет-издания «Новые хроники» Егор Холмогоров, будучи под впечатлением от выставки картин П.В. Рыженко в московском Манеже и, в частности, от работы «Страшный Суд» (роспись западной стены для кафедрального собора Якутска, написанная по благословению епископа Якутского и Ленского Зосимы), отмечал: «То, что я увидел,

Триптих «Покаяние»

Павел Рыженко

Ослябя *Павел Рыженко*

меня совершенно потрясло и перевернуло. Я знал о Рыженко как о мастере портрета, исторической и духовной картины, но не о Рыженко как об идеологическом иконописце. «Страшный Суд» Павла Рыженко — это настоящий переворот в русском искусстве. Он потряс и тем, что художник выразил и мои тоже мысли о Боге и России, и тем, как мастерски и смело это сделано.

Павел Рыженко — потрясающий исторический живописец. Его отличает умение рисовать (в наше безумное время этот нормальный для художника навык есть у единиц, так что приходится его оговаривать специально), исключительное искусство в выстраивании сюжета, идеи, мета-смысла картины, потрясающее умение выписывать детали, любовь к вещам и умение охарактеризовать ситуацию именно через вещь, тонкий юмор, построенный на игре человека с природой («Муравейник», кот в ногах Алексея Михайловича, ежик под рукой Пересвета накануне Куликовской битвы).

Кто-то сказал, что Рыженко — это Семирадский, Суриков, Васнецов и Нестеров «в одном флаконе». И действительно, уже того, что создано художником, достаточно, чтобы обеспечить ему место в первом

Каждый человек, впервые увидевший картину «Ослябя», непременно задумается о том, что означает ее название и почему среди праздника цветущей весны так задумчив и печален трудолюбивый монах

ряду гениев русской живописи. И это место тем более выдающееся, что Рыженко — редкий искренне православный и искренне патриотичный из русских исторических реалистов, многие из которых некогда употребили свой талант скорее для разрушения и уничижения русской истории, а не ее созидания».

Игумен Амвросий (Шевчук), настоятель храма святого великомученика Никиты в селе Бывалино Павлово-Посадского района Московской области, так вспоминал встречу с художником: «Простой русский человек с небольшой русой бородкой, светлым лицом и глазами... Такие глаза, наверное, были у Александра Невского, Дмитрия Донского, Серафима Саровского. Мы все имели счастливую возможность побеседовать с ним, выразить свои чувства, пожелания. «Какие чистые у него глаза», — сказали девочки из нашего приюта. Действительно, только такими чистыми глазами можно лицезреть те первообразы, которые затем автор отражает на своих картинах.

Живопись Павла Рыженко — это не просто талантливо написанные картины. Это бронебойные снаряды, разрушающие наше равнодушие к великой истории России. Это тяжелые колокола, пробуждающие в нас стремление сделать себя лучше. Картины Рыженко — выражение его внутреннего мощного духа, горячего и бескомпромиссного стремления, как он сам говорил, ''видеть Россию сильной и свободной от греха''».

Бесспорно, хотя талантливый живописец Павел Рыженко прожил всего 44 года и скончался два года назад (16 июля 2014 г.), его самобытное творчество уже вошло в историю русской живописи. Отпевали Павла Викторовича в храме всех святых в Красном селе, последним приютом для него стало Ждамировское кладбище в деревне Ждамирово под родной Калугой.

Судьба монаха

Среди многочисленных великолепных картин, созданных П.В. Рыженко, есть совершенно уникальные работы, по которым взгляд не просто скользит в восхищении от красивой палитры, но замирает в глубокой задумчивости. Перед такими холстами время словно останавливается, а глубина замысла художника находит отклик в каждой душе.

К таким работам относится триптих «Покаяние». Вот как описал его сам живописец: «Одинок человек в мире. Не радует его никакая земная радость, никакая слава и власть. Но свободен и величественен он становится, когда подчиняет свои желания единой любви ко Единому Христу. И тогда, встретившись с Ним, человек все забывает и только плачет, и слезы его не душат, а омывают душу его.

Триптих «Покаяние» — это картины о судьбе большевика, который из простого солдата революции становится комдивом, а из комдива — через горе утрат и переосмысление своей жизни — инокомстарцем.

Первый раз дрогнула его душа, когда он случайно задел веревку, тянущуюся к колоколу (картина «Удар колокола»). Второй раз — перед крестом над могилой жены после кровавой победы над своими братьями в гражданскую войну (картина «Веночек»). И вот, наконец, итог: приостановился в тяжелых раздумьях, присел старец у муравейника. С грустью взглянул он на свою жизнь, тихо вздохнул в надежде на прощение (картина «Муравейник»)».

На трех холстах, словно в трех главах повести, художник поведал нам о жизни одного человека, провел нас по глубокому следу одной невероятно сложной судьбы. Это история о трех ступенях, что преодолевает душа на пути к Богу, и у каждой из них есть название: прозрение, покаяние, обретение.

Монахи-воины

Такой же пронзительно глубокой картиной является и «Ослябя» — еще одна знаменитая работа П.В. Рыженко. Когда смотришь на этот холст, кажется, будто в действительности ощущаешь благоухание цветущего яблоневого сада, свежей зелени, словно слышится мирное жужжание пчел.

В этих нежных красках отражено цветение самой жизни, пробуждающейся ото сна Земли. И в центре колыбели безмятежности и красоты мы видим монаха, занятого трудом. Но от чего же взгляд его так печален и полон глубоких мыслей? Тягостное предчувствие омрачило его весну.

Сам автор так прокомментировал эту картину: «Тихое утро, пронизанное лучами теплого солнца, цветущие яблони, за спиной монаха виднеются ульи. Но главное в этой маленькой картине то, что монаха зовут Ослябя. И готовится этот монах не белить стволы, а отдать свою жизнь — за Христа и за всех любимых им людей русских, в том числе и за нас с вами. Облокотился он тяжелой своей рукой о дере-

Здесь самое главное – глаза Пересвета, его взгляд. Ради этого я и писал картину. Я не хотел искусственно создавать какую-то особую атмосферу, чтобы передать настроение непередаваемого мира этого святого. Писал, как чувствовал; что получилось, решать не мне, но это не главное. Главное, чтобы у каждого произошла своя встреча в глубине сердца с Пересветом и с самим собой *художник Павел Рыженко*

во и задумался. Вся жизнь прошла перед мысленным взором. Он, Ослябя, готов. Он — воин Христов — все же побелит свои яблони, а потом, взяв меч, устремится в самый ад Куликовской битвы, чтобы бить врагов Божиих и укладывать их трупы снопами, а потом самому быть изрубленным со своим великим собратом Пересветом».

Имя Андрея Осляби, к сожалению, известно немногим. А между тем этот человек совершил великий подвиг вместе с братом своим Александром Пересветом. Оба они происходили из знатного боярского рода Брянского княжества. С ранних лет в трудах и молитвах постигали суровую школу мужества. В некоторых источниках упоминается, что до принятия иночества Андрей Ослябя был на военной службе, возможно, командовал московской тысячей в Пьянском побоище.

Согласно преданию, Александр Пересвет принял монашеский постриг в Ростовском Борисоглебском монастыре. Впоследствии Андрей и Александр оказались в обители Живоначальной Троицы. Нет данных о том, как оба монаха перешли в Троице-Сергиев монастырь, достоверно одно: когда князь Дмитрий (впоследствии Донской) в 1380 году приехал за благословением на битву к преподобному Сергию Радонежскому, они уже были его послушниками. И сейчас, при взгляде в то далекое прошлое, становится очевидным, что это стечение обстоятельств было отнюдь не случайным, а сам Господь соединил и направил отважные сердца. Прибыв в монастырь, великий князь попросил преподобного Сергия дать ему в помощь двух монахов: «Дай мне из своего полка двух воинов, и тогда ты с нами поборешься». Помолившись, игумен земли Русской окропил князя святой водой, благословил его крестом и сказал ему: «Иди, господин, помянув Бога; Господь Бог да будет тебе помощником и заступником».

Святой Сергий отправил с ним двух своих иноков, хорошо владевших оружием. Этими иноками и были Александр Пересвет и Андрей Ослябя. Оба были не молоды, но, несмотря на это, обладали силой физической и духовной, зрелой мудростью и большим опытом в воинском искусстве. Монахи приняли наставление своего игумена и отправились с князем Дмитрием на битву.

Во время кровавого боя монах Александр Пересвет совершил подвиг, одолев в смертельной схватке ордынца Челубея. Оба противника были на конях, вооруженные копьями. Пересвет, вопреки логике, снял с себя доспехи и остался лишь в одной монашеской схиме. Он сделал это для того, чтобы копье противника, пройдя сквозь мягкие ткани тела на большой скорости, не успело выбить его из седла и тогда он смог бы нанести удар сам, что и произошло. Александр получил смертельную рану, но и Челубей был поражен насмерть.

В картине П.В. Рыженко «Молитва Пересвета» (другое название «Молитва перед боем») Александр Пересвет изображен накануне Куликовской битвы. «Здесь самое главное — глаза Пересвета, его взгляд, — пояснял художник. — Ради этого я и писал картину. Тут вряд ли нужно что-либо долго объяснять. Я не хотел искусственно создавать какую-то особую атмосферу, чтобы передать настроение непередаваемого мира этого святого. Вот он помолился перед рождением в Вечность. Надломил краюху хлеба. Вот мимо прошуршал ежик... Все это — Россия. Писал, как чувствовал; что получилось, решать не мне, но это не главное. Главное, чтобы у каждого произошла своя встреча в глубине сердца с Пересветом и с самим собой».

Монах Андрей Ослябя прославил свое имя тем, что перенес раненого князя Дмитрия в безопасное место, переоделся в его доспехи и вновь повел русское войско вперед, что и повлияло на исход битвы. По наиболее распространенной версии, Андрей Ослябя, как и Александр Пересвет, во время боя был смертельно ранен и тоже погиб.

Оба монаха, Андрей и Александр, причислены к лику святых и похоронены вместе рядом с деревянным храмом Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове.

По сей день светятся имена монахов-героев на скрижалях истории, а благодаря таким талантливым живописцам, каким, несомненно, был Павел Викторович Рыженко, их подвиги сохранят свою ценность для будущих поколений, потому что каждый человек, впервые увидевший картину «Ослябя», непременно задумается о том, что означает ее название и почему среди праздника цветущей весны так задумчив и печален трудолюбивый монах. ◆

Молитва Пересвета *Павел Рыженко*

Юридическая консультация

Игумения Ксения (Чернега)
руководитель Юридической службы Московской Патриархии, настоятельница Алексеевского ставропигиального женского монастыря г. Москвы

Недвижимое имущество религиозного назначения

ФОТО: ДАНИИЛ ЛАФИН

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 30.03.2016 года № 76-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" и Федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях"», запрещающий снос во внесудебном порядке самовольных построек, относящихся к имуществу религиозного назначения, а также предназначенных для обслуживания имущества религиозного назначения и (или) образующих с ним единый монастырский, храмовый или иной культовый комплекс. Особенности нового закона комментирует игумения Ксения (Чернега)

Данное положение запрещает снос во внесудебном порядке следующих самовольных построек, предназначенных для:

– совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, проведения молитвенных и религиозных собраний, к которым относятся, например, здания храмов, часовен, крестилен;

– обеспечения совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, проведения молитвенных и религиозных собраний, которыми являются, в частности, дома причта;

– осуществления и (или) обеспечения обучения религии, профессионального религиозного образования, к числу которых относятся здания воскресных школ, духовных семинарий, училищ и академий, общежитий, библиотек для студентов и учащихся данных учебных заведений и т.п.;

– осуществления и (или) обеспечения монашеской жизнедеятельности, к которым следует отнести келейные корпуса, дома наместников, трапезные корпуса, а также хозяйственные постройки монастырей и иное подобное имущество;

– осуществления и (или) обеспечения религиозного почитания (паломничества), к которым относятся, в частности, здания монастырских гостиниц и иные здания, построенные для временного проживания паломников.

Также запрещается снос во внесудебном порядке самовольных построек, не имеющих религиозного назначения, но предназначенных для обслуживания имущества религиозного назначения и (или) образующих с ним единый монастырский, храмовый или иной культовый комплекс.

Поправка призвана блокировать введенное Федеральным законом от 13.07.15 № 258 – ФЗ положение п. 4 ст. 222 ГК, согласно которому органы местного самоуправления в определенных случаях вправе во внесудебном порядке принять решение о сносе самовольной постройки. Данная норма ГК не будет применяться к вышеперечисленным самовольным постройкам независимо от того, кем и когда они возведены, а также независимо от наличия землеотвода и разрешительной документации, допускающей их возведение.

Кроме того, новый закон вводит правило об обязательном согласовании уполномоченными органами религиозных организаций: сделок религиозных организаций по распоряжению недвижимым имуществом, включая договоры купли-продажи, дарения, аренды, безвозмездного пользования; кредитных договоров с банками и договоров займа.

Такие сделки религиозных организаций Русской Православной Церкви и в настоящее время, согласно их уставам, согласовываются: Святейшим Патриархом, если религиозная организация находится в непосредственном ведении Патриарха (например, ставропигиальный монастырь, Патриаршее подворье, приход г. Москвы), и епархиальными архиереями, если религиозная организация находится в ведении епархии (например, епархиальные монастыри, приходы, архиерейские подворья).

Необходимость включения требования о согласовании упомянутых сделок в закон обусловлена новыми правилами ст. 173.1 ГК, согласно которой сделка, заключенная без согласия уполномоченного органа юрлица, недействительна только в том случае, если необходимость получения такого согласия предусмотрена законом (а не уставом).

Вот почему положения уставов религиозных организаций в части согласования сделок теперь продублированы в законе. В результате сделки с недвижимостью, совершенные религиозными организациями без получения необходимого согласия уполномоченного органа религиозной организации (то есть Патриарха или епархиального архиерея), являются ничтожными. Это означает, что все полученное стороной по данной сделке должно быть возвращено другой стороне.

Также закон установил правило, согласно которому в случаях, предусмотренных уставами религиозных

Внесенные поправки направлены на защиту имущественных прав религиозных организаций и предотвращение несанкционированной утечки их имущества в собственность третьих лиц

организаций, отчуждение имущества богослужебного назначения, находящегося в собственности религиозной организации, допускается исключительно в государственную или муниципальную собственность либо в собственность другой религиозной организации соответствующей конфессиональной принадлежности.

Аналогичный запрет отчуждать богослужебное недвижимое имущество давно предусмотрен уставами религиозных организаций Русской Православной Церкви. К примеру, согласно уставам монастырей, приходов и подворий такое имущество может отчуждаться исключительно в собственность епархии или иных религиозных организаций Русской Православной Церкви.

С принятием нового закона к сделкам по отчуждению богослужебного недвижимого имущества в собственность сторонних организаций или граждан, совершенным религиозными организациями в обход установленного их уставами запрета, будут применяться положения ст. 174.1 ГК о недействительности таких сделок. Появляется возможность оспорить их в суде.

Внесенные поправки направлены на защиту имущественных прав религиозных организаций и предотвращение несанкционированной утечки их имущества в собственность третьих лиц.

Соответствующий законопроект был инициирован Русской Православной Церковью. Он разрабатывался по ходатайству Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Комитетом Государственной Думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательствам во взаимодействии с Юридической службой Московской Патриархии. ◆

ФОТО: ДАНИИЛ АФРИН

Преподобный Антоний Печерский

ИЛЛЮСТРАЦИИ: ДАРЬЯ МАЙСКАЯ

Анастасия Михалос

Преподобный Антоний Печерский: благословенный Афоном

Святой Антоний Печерский принес на Русь афонскую монашескую традицию, насадил и укоренил ее. Его усердием Киевские Печеры стали духовной частицей Святой Горы, оказывая не менее благотворное влияние на духовную жизнь Руси и русских иноков, чем славные обители Византии

Духовное странничество

Основатель русского монашества преподобный Антоний Печерский был настолько смиренным человеком и, видимо, так сильно не желал мирской славы, что сведения о его жизни, дошедшие до нас, весьма фрагментарны, и даже ранних житий его не сохранилось. А ведь были и греческие, и русские тексты.

Его мирское имя — Антипа — упоминается только в одном из списков «Повести временных лет» — в составе «Летописца Переяславля Суздальского». Все источники сходятся в том, что родился он в городке Любече недалеко от Чернигова в 983 году. Русь будет крещена только через пять лет после появления на свет будущего светильника веры. Где и когда он принял святое Крещение, неизвестно.

Уже в ранней юности Антипа услышал о монашестве. Скорее всего, от одного из паломников или купцов. Чистая душа Антипы загорелась Божественным пламенем, он нашел или выкопал пещеру и стал там подвизаться, как мог. И, вероятно, мечтал увидеть своими глазами заморских иноков на местах славных подвигов.

Поэтому, как только возникла возможность, юноша отправился в путешествие. Разумеется, в Константинополь, поскольку самые невероятные вещи рассказывали именно об этом городе. Но по пути в Константинополь он, конечно же, видел и другие земли, города, в том числе греческие, и побывал в разных обителях.

«Это был период, когда влечение к монашеству на Востоке достигло вершины своего предела, когда Византийская империя представляла собой сплошной монастырь. Наблюдалось стихийное стремление к монашеству. Этому покровительствовали императоры, в особенности монахолюбивая македонская династия. Постригались сами императоры (так, в XI веке приняли монашество 7 из 15 византийских царей). Постригались члены их дома, вельможи, иерархи. К монашеству стремились все классы, часто постригались целые семьи. Профессор архимандрит Киприан (Керн) свидетельствует, что «можно говорить о целых династиях святых и семьях преподобных».

Всякий, кто имел возможность, считал чуть не главной своей обязанностью создать новый монастырь. Вместе с тем, это была счастливая пора старчества и развития умного делания, тесно с ним связанного. Это была пора Симеона Благоговейного и Симеона Нового Богослова и многих других святых, как и они, современников преподобного Антония Печерского».

Афонский инок

И в Константинополе, и в других местах юный путешественник много слышал о Святой Горе Афон.

«На Афоне еще были теплы предания о преподобном Афанасии Афонском, незадолго до этого преставившегося (+1000 г). Здесь, на Афоне, можно было наблюдать все внешние

виды монашеского подвига: житие киновиальное и отшельническое. Что касается внутреннего состояния современного Антонию монашества, значение его было очень велико, ибо оно служило коррективом, исправлявшим все частные и общие недостатки своей эпохи. Профессор И. Соколов, отмечая значение византийского монашества, говорит, что жизнью своей они являли пример того, как должен жить христианин, чтобы достигнуть Царства Небесного.

Кроме того, к ним обращались все слои общества за наставлениями. Затем, монахи выступали как безбоязненные обличители неправды. Другое дело иноков — стояние за догматы, каноны и церковные постановления, соблюдение которых они считали обязательными для всех, как для царей, так и для простолюдинов. Далее следует миссионерская деятельность. Еще одна заслуга монашества — это учреждение всевозможных школ, начиная от народных и вплоть до богословских академий. Что же касается благотворения, то виды этой деятельности неисчислимы: здесь и приюты для сирот, и богадельни, и странноприимцы, и больницы.

Но главным делом монашествующих было молитвенное заступничество, благодаря которому приходило спасение не только в частных, но и в государственных бедствиях. Бесчисленны случаи исцелений больных, укреплявшие веру. Таков был дух монашества», который застал на Афоне Антипа из Любеча.

Он обошел все монастыри Святой Горы и остановился в одном из них. По одним преданиям, это была Лавра святого Афанасия, по другим — Ксилургу. В Эсфигмене до сих пор показывают пещеру над морем, где подвизался наш русский святой. В этом же монастыре позднее была составлена и служба преподобному Антонию.

Местные источники рассказывают, что «юноша умолял игумена возложить на него ангельский образ. Прозирая в нем духовным оком избранный сосуд благодати, игумен Феоктист не отказал ему в просьбе и постриг с именем Антоний, наставив в заветах совершенного иночества.

Новопостриженный инок во всем благоугождал Богу, подвизаясь на пути добродетели; но особенно преподобный Антоний преуспевал в покорности и послушании, так что все радовались, глядя на его жизнь. Он пробыл на Святой Горе, на месте своего пострижения, немалое время, достигая больших степеней совершенства, и уже сам стал наставником, когда игумен получил внушение от Бога отпустить преподобного на Родину. Призвав его к себе, игумен сказал: «Антоний! Иди обратно в Русскую землю, пусть и там живущие через тебя преуспевают и утверждаются в вере христианской; да будет с тобою благословение Святой Горы!»

Приняв это благословение, словно исходящее из уст Божиих, преподобный Антоний отправился в землю Русскую и прибыл в город Киев».

Берестовский затворник

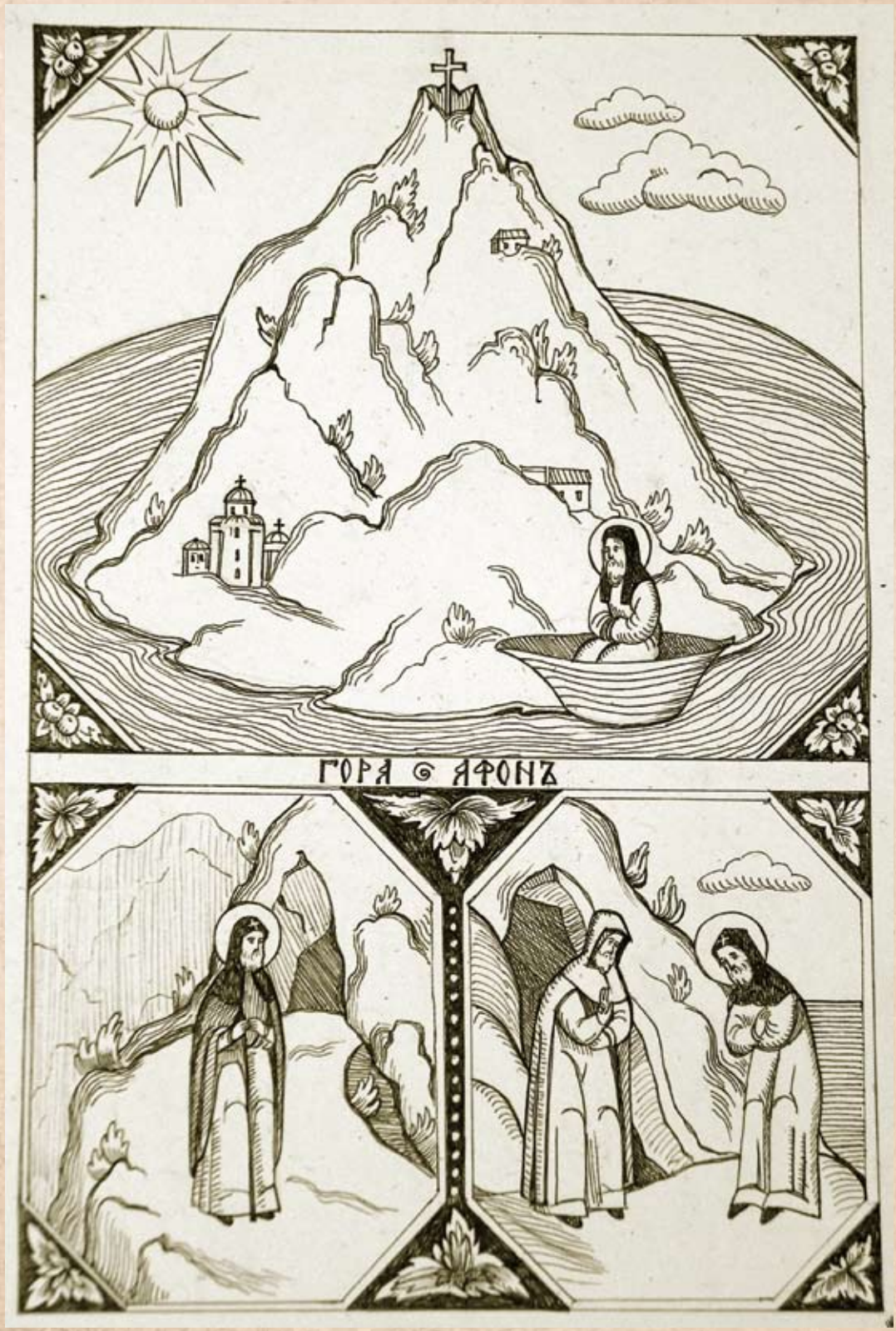
Возможно, приехав в Киев, афонский инок несколько недоумевал, размышляя над благословением Господним, поскольку монастыри, которые он там увидел, были весьма далеки от обителей Святой Горы. Он решил вернуться к святогорскому образу жизни и около 1012—1013 гг. поселился возле села Берестовец, в так называемых «варяжских пещерах».

Когда-то это место было притоном северных разбойников, промышлявших на Днепре. Гора была почти не посещаемой и, наверное, среди местных жителей имела плохую репутацию. Но для безмолвия это было идеальное место. И преподобный Антоний поселился там.

Однако подвизался он в «варяжских пещерах» недолго. После кончины святого князя Владимира среди его сыновей начались междоусобицы с кровопролитиями. Треволнения, видимо, погнали жителей в безлюдные места, и святой Антоний, спасая свое уединение, вернулся на Афон.

Через несколько лет князь Ярослав Мудрый, победив зачинщика междоусобицы Святополка Окаянного, стал княжить в Киеве. «И опять игумену Эсфигмена было откровение от Бога. «Пошли, — сказал Господь, — Антония снова в землю Русскую, ибо он Мне нужен там». Игумен, призвав преподобного, открыл ему: «Антоний! По воле Божией иди опять в землю Русскую, и пусть будет с тобой благословение Святой Горы!» Вместе с этим игумен предсказал, что в земле Русской преподобный явится отцом многих черноризцев; затем, благословив Антония, отпустил его с напутствием: «Иди с миром!»

Так в 30-х гг. XI века святой Антоний опять оказался в Киеве. Он сразу решил вернуться в Берестовец. Невдалеке от своей пещеры нашел еще одну, которая ему очень понравилась. «Помолившись Богу со слезами, он сказал: «Господи! Да будет на сем месте благословение святой Афонской горы и молитва моего отца, меня постригавшего; утверди, Боже, мое вселение здесь!»



Иллюстрации: Дарья Майская

...Он обошел все монастыри Святой Горы и остановился в одном из них. Новопостриженный инок во всем благоугождал Богу, подвизаясь на пути добродетели; но особенно преподобный Антоний преуспевал в покорности и послушании, так что все радовались, глядя на его жизнь.

Призвав его к себе, игумен сказал: «Антоний! Иди обратно в русскую землю, пусть и там живущие через тебя преуспевают и утверждаются в вере христианской; да будет с тобою благословение Святой Горы!»

Приняв это благословение, словно исходящее из уст Божиих, преподобный Антоний отправился в землю русскую и прибыл в город Киев.

ИЛЛЮСТРАЦИИ: ДАРЬЯ МАЙСКАЯ

Житие повествует об этом так: «Преподобный Антоний совещался с преподобным игуменом Феодосием, молясь в то же время с усердием Небесному Зодчему о благословении на строительство.

...произошло дивное чудо: не отлучаясь от Печерского монастыря, как некогда святитель Николай от Мир, он вместе со своим другом преподобным Феодосием явился в Константинополь, представ перед этим Царице Небесной, Пресвятой Богородице.

Господь Иисус Христос явился преподобному Антонию, когда он стоял на молитве первую ночь.

При этом, по молитве святого Антония, с неба сошел огонь, который не только сжег деревья, но самую землю ископал.

Преподобный водворился в пещере, продолжая афонский подвиг строгой жизни, вкушая только хлеб и воду, а иногда ничего во всю неделю. Дни и ночи он пребывал в бдении, собственными руками прилежно копал землю, увеличивая пещеру. Впоследствии выяснилось, что пещеру эту изначально выкопал местный пресвитер Иларион, который любил здесь уединяться. Разумеется, вскоре к святому Антонию стали проситься любители иноческой жизни.

Отец русских черноризцев

Авторы житий преподобного Антония несколько расходятся в сведениях о том, в каком порядке приходили к святому первые послушники. Согласно одной версии, сначала появился преподобный Никон, затем — преподобный Феодосий. Иная версия гласит, что первым к святому Антонию пришел преподобный Моисей Угрин, а после него уже упомянутый пресвитер Иларион — будущий митрополит Киевский.

В принципе, последовательность не так уж важна. Главное — дух, который воцарился в нарождающейся обители. Вот как пишет об этом преподобный Нестор-летописец: «Нечто дивное, умилительное, радостное представляла из себя братия святой Печерской обители. Все они между собой пребывали в любви. Если кто-либо впадал в искушение, его утешали с кротостью (святой Феодосий плакал, когда наставлял), с любовью принимали на себя его грех и вместе несли епитимию».

«Сокрушались о всяком, кто имел намерение оставить обитель из-за каких-нибудь тяжелых, по его вине возникших неприятностей; ухаживали за ним, как мать ухаживает за ребенком, стараясь, чтобы он забыл свою вину, и, если уходил, посылали неоднократно, прося с любовью возвратиться. Все шли к игумену, кланялись и умоляли его. И была великая радость, когда приходил обратно».

Подобное устроение пришлось дьяволу не по вкусу. И поскольку в те времена изнутри братство подорвать было сложно, лукавый постарался сделать это извне.

После кончины святого благоверного князя Ярослава Мудрого киевский престол занял его сын Изяслав. Он вместе с дружиной пришел к преподобному Антонию, прося у него наставлений и молитв. С тех пор берестовская общинка стала приобретать известность. И на этой волне в братство попросились евнух князя Ярослава Ефрем и сын боярина Иоанна Варлаам.

Святой Антоний принял обоих. Когда боярин и князь узнали об этом, то князь повелел схватить святого Никона, который постригал новых братьев, а прочим грозил разгоном и тюрьмой. Антоний решил оставить пещеры и уйти с братией в другое место. Спасла их княгиня, которая вспомнила, как ее отец выгнал иноков из польской земли — и кончилось это для него весьма плохо. Она упросила князя вернуть иноков обратно. Князь отправил гонцов, монахи вернулись, и все пошло по-прежнему.

Антониевы пещеры

Когда около преподобного Антония собралось примерно 12 человек братии, решили выкопать большую пещеру, чтобы устроить там церковь и новые кельи. После этого святой Антоний поставил игуменом братии Варлаама, а сам удалился в затвор (в келье той же пещеры), избегая всякой молвы.

Потом для большего уединения он переселился на другой (соседний) холм, ближе к нынешней великой Лавре, и там начал копать себе другую пещеру, а игумен Варлаам с братией по его благословению остались в прежней.

Если кто-то из иноков стремился к более суровой аскетической жизни, он поселялся рядом с преподобным Антонием. Так стал образовываться монастырь Ближних (Антониевых) пещер. Живя уединенно в пещере, подвижник продолжал руководить братией и не только молился о них, но и ухаживал за больными, причем результатом его ухода всегда было исцеление. Святой Антоний подавал больным вместо благословения траву, которой питался, и к ним возвращалось здоровье. Продолжателем этого способа лечения стал впоследствии Агапит Печерский, врач-бессребреник.

Монастырь же на старом месте постепенно благоустраивался. Число братии росло, пещерный храм стал слишком мал. Тогда пришли игумен и братия к преподобному и просили благословения поставить небольшую церковь на холме вне пещеры, и святой Антоний благословил.

Позже князь Изяслав решил построить новый монастырь и просил преподобного Варлаама быть там игуменом. Отказывать князю не стали, а вместо Варлаама братия избрала преподобного Феодосия.

Печерское солнце

Вскоре число братии увеличилось до 100 человек и довольно остро встал вопрос об устроении большей обители. Для этого обратились к князю Изяславу. Он подарил инокам гору, на которой и устроили новый монастырь.

ИЛЛЮСТРАЦИИ: ДАРЬЯ МАЙСКАЯ

Печерские монахи переселились из пещер на поверхность, но именно в это время монастырь и стал называться Печерским, поскольку прежде братия жили в пещерах. «После этого решил преподобный Феодосий оградить монастырь оградой мысленной, то есть уставом, определяющим жизнь иночествующих не только в затворе, но и в монастыре. Он начал искать подходящий монастырский устав. И в данном случае ему помогали молитва и благословение преподобного Антония; нашелся один инок Студийского монастыря по имени Михаил, пришедший из Греции с митрополитом Георгием. К нему-то и обратился преподобный игумен об уставе отцов Студийских: как поются у них песнопения, что и когда читают, как держать поклоны, спрашивал о стоянии в церкви и сидении на трапезе, о роде пищи и днях поста. Подробно узнав обо всем от инока Михаила, преподобный Феодосий установил все это и в своем монастыре. А от Печерского монастыря Студийский устав переняли и все другие русские монастыри».

Есть также сведения о том, что устав переписывал для преподобного Феодосия уже упоминавшийся инок Ефрем, будущий святитель Переяславский.

Киево-Печерская лавра стала первой обителью с общежитийным уставом на Русской земле. Печерский монастырь играл очень важную роль в жизни Киевской Руси. Петр Иванов пишет об этом так: «Чистота веры, которую творили печерские праведники, была любовь. Торжество этой великой истины Христовой мы созерцаем, прежде всего, в житии самой братии. А затем и в Киеве и во всей Русской земле, которую озаряли и преображали лучи Печерского солнца. Невозможно понять древний Киев, не выяснив глубокой связи между ним и жизнью монастыря. Характер князей (но, разумеется, не одних князей) после Ярослава Мудрого (умер в 1054 г.) в течение около ста лет складывался под влиянием святости в Печерах. Люди не только настраивались благочестиво, но испытывали скорбь от своего уклонения от правды Христовой. И это вело их к великому покаянию. Менялись пути истории, и, вместо жалкой судьбы, жители Русской земли стяжали себе путь Господень».

Когда в 1068 году к преподобному Антонию пришли князья Ярославичи за благословением на битву с половцами, подвижник предсказал им поражение, что и произошло на реке Альте. Князья бежали, а в Киеве произошло восстание. Князю Изяславу пришлось покинуть столицу, в которой стал княжить полоцкий князь Всеслав Брячиславич.

В мае 1069 года Изяслав вернулся на Киевский престол и почему-то разгневался на преподобного Антония «за Всеслава». Ведь печерский отшельник всех принимал с любовью: и друзей, и врагов. По версии патерикового жития, это произошло потому, что подвижник в то время ухаживал за больным Исаакием, а дьявол не хотел, чтобы тот выздоровел.

От гнева князя святой Антоний вынужден был укрыться в Чернигове у Святослава Ярославича. Там он поселился на горе Болдыне, и вскоре к нему потихоньку начала стекаться братия. Таким образом возник Болдинский пещерный монастырь. В Киев преподобный Антоний вернулся, очевидно, только после марта 1073 года, когда там стал княжить Святослав.

Последнее чудо

Последним делом в земной жизни святого Антония было чудесное построение храма Успения Пресвятой Богородицы. Здесь начались сплошные чудеса.

Житие повествует об этом так: «Преподобный Антоний совещался с преподобным игуменом Феодосием, молясь в то же время с усердием Небесному Зодчему о благословении на строительство. Когда преподобный Антоний подвизался в такой молитве, произошло дивное чудо: не отлучаясь от Печерского монастыря, как некогда святитель Николай от Мир, он вместе со своим другом преподобным Феодосием явился в Константинополь, представ перед этим Царице Небесной, Пресвятой Богородице. Получив от Нее золото, он дал его в Константинополе мастерам-каменщикам, чтобы они по повелению Царицы Небесной шли в землю Русскую для построения Печерской церкви.

Мастеровые пришли из Греции и возвестили об этом чуде. Когда каменщики-строители начали спрашивать преподобного о месте, на котором он желает воздвигнуть храм, то он три дня молился, чтобы Господь Сам указал место, достойное для жилища Царицы Небесной. Когда собрались для избрания такого места, то, по внушению Божию, приехал князь Святослав и подарил под церковь принадлежавшее ему поле, примыкавшее к пещере.

Но этого мало. Сам Царь славы, Господь Иисус Христос, явился преподобному Антонию, когда он стоял на молитве первую ночь. «Антоний! — сказал Господь. — Ты обрел благодать предо Мною». Услышав это, преподобный испросил у Господа, чтобы в эту ночь по всей земле была роса, а на предполагаемом для церкви месте — суша; в другую же ночь он испросил у Господа везде сушу, а на место, угодное Ему для храма, — росу. На третий день преподобный отец благословил это место и велел размерить его золотым поясом, взятым с иконы Спасителя и полученным от варяга Шимона, — в тридцать поясов в длину и двадцать в ширину, как повелено было Шимону свыше. При этом, по молитве святого Антония, с неба сошел огонь, который не только сжег деревья, но самую землю ископал. Так чудесно было приготовлено место, где теперь сияет святая чудотворная, небеси подобная Печерская церковь».

После этого основатель русского монашества святой Антоний стал готовиться к смерти. Он попрощался с братией, благословив всех и испросив у Господа преуспеяния для своей обители, и мирно преставился в 1073 году.

Об официальной канонизации преподобного ничего не известно, его почитание началось еще при жизни и продолжалось после кончины. Уже в XI веке была составлена служба святому Антонию и написано житие.

В «Повести временных лет» в составе «Сказания, чего ради прозвася Печерский монастырь» (под 1051 годом), а также в Киево-Печерском патерике (30-ые гг. XIII века) сохранились существенные следы жития преподобного Антония (патерик содержит прямые ссылки на житие) или, вернее, повести о начале Печерской обители и о ее первых подвижниках, созданной в последней четверти XI века, но впоследствии утраченной.

Упомянутое житие не следует путать с житием подвижника, которое вошло в печатный Печерский патерик и представляет собой компиляцию XVII столетия. По предположению А.А. Шахматова, следы жизнеописания святого Антония содержались в Начальном своде, созданном в Печерском монастыре в 90-х гг. XI века, откуда и были заимствованы в «Повести временных лет». ◆

1. Киево-Печерский патерик. Киев: «Лыбидь», 1991
2. Афонский патерик. М.: Афонское подворье, 1994
3. Иванов П. Тайна святых. М.: Паломник, 1993
4. Концевич И. М. Стяжание Духа Святого в путях Древней Руси. Издательский совет Московского Патриархата, 1993
5. Житие преподобного Антония Печерского, основателя Киево-Печерской лавры и первоначальника иноков российских. http://www.saints.ru/a/antoniy_pechersk.htm
6. Православная энциклопедия. Том 2. http://www.pravenc.ru/text/115866.html

Антонина Мага

В поисках живого предания

Несмотря на то что сегодня у русских монахов есть возможность паломничества на Святую Гору, общения с опытными афонитами, а также чтения многих произведений святогорских подвижников (как на русском, так и на греческом языках), каждая серьезная публикация, посвященная афонскому духовному опыту, становится важнейшим событием для ищущих спасения вдали от мира

Особенно востребован в монашеской среде запрос на книги о подвижниках, с одной стороны, близких к нам по времени жизни (то есть заставших искушения современного мира), а с другой — чтобы их опыт уже был «очищен» временем от скоротечных суждений и оценок современников. Именно таким произведением является впервые опубликованное на русском языке жизнеописание известного афонского старца Иерофея Дидаскала.

Благодаря двум его ближайшим ученикам (братьям-монахам Евфимию и Филофею, составившим в начале XIX века воспоминания о старце) и современному русскому переводчику иеромонаху Серафиму (Захарову), перед нами приоткрывается путь великого подвижника, который сумел стяжать дар непрестанной молитвы.

Тому человеку, кто поистине подчиняется Богу, воздерживается от всего, что не угодно Владыке Христу и запрещается Его Божественными заповедями, не только дикие звери подчиняются, но, более того, ему подчиняются все бессловесные устремления и страсти души и тела. Как? Гнев подчиняется ему через смирение, которое рождается от подчинения воле. А желания, в свою очередь, подчиняются ему через его воздержание – хранение чрева, глаз, ушей, языка, рук и всех членов *Из поучений старца Иерофея*

Дневниковые записи монахов Евфимия и Филофея — списки жития старца Иерофея — сохранились в кодексах монастыря Ланговарда, находящегося на острове Парос, и монастыря Пророка Илии острова Идра. Две рукописи стали основой для рассматриваемой нами книги. Это критическое издание, соединяющее в себе оба кодекса.

«Учебник» молитвы

Особенно ценным «Житие старца Иерофея Дидаскала» представляется для монашеской аудитории: оно целиком посвящено опыту главного монашеского делания — молитве. Написанная живым, непосредственным языком, полная эпизодов сердечной искренней молитвы книга трогает душу, заставляя увлечься описанием трудов монаха Иерофея и побуждая искать подобных подвигов и в своей жизни.

Вместе с тем, это серьезная научная работа, безупречная по стилю, который следует византийскому агиографическому канону и перекликается с житием преподобного Симеона Нового Богослова. Интересно, что целые лексические конструкции заимствованы из древнегреческого текста без изменений. Таким образом, произведение сочетает в себе два подхода: житийный канон и дневниковые записи исихастов.

Подобно одному из ярчайших представителей традиции исихазма преподобному Симеону, старец Иерофей ревностно выступал против тех, кто считал святость возможной лишь в древности, а евангельские заповеди — неисполнимыми.

Как и во времена византийских исихастов, монах Иерофей сталкивался с непониманием братии, интригами и клеветой. Монашеская жизнь старца открывается перед нами как постоянное страдание, восхождение на крест. Не случайно описание жизненного пути главного героя начинается с размышлений о мученичестве: еще совсем юным будущий монах сначала страстно желает стать мучеником ради Христа, но затем, по благодати Божией, перед ним открывается необходимость жить повседневным постоянным подвигом, и он, постигнув умом славу «бескровного мученичества», отправляется в монастырь учиться послушанию.

Сам Господь скрыл внутреннюю жизнь старца Иерофея от человеческой славы. В книге перед читателем со всей откровенностью предстает внутренняя духовная брань, монашеские ошибки и победы. Так приоткрывается одна из тайн монашеской жизни, на которую указал апостол Павел: «Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные».

Интересно, что рассматриваемое нами издание о жизни старца изучалось только на Афоне и как чтение сугубо монашеское. Причем использовалось как текст «для служебного пользования», то есть для того, чтобы на практике учиться молитве.

У тебя нет желания читать Писание? Ну вот представь себе какого-либо тяжело больного. Со временем он уже не может вставать от боли. Разве может он есть с аппетитом и желанием? Конечно, нет! Но так он умрет. Тогда он понуждает себя жевать мало-помалу и постепенно начинает чувствовать аппетит. Проходит время, и он уже ест с удовольствием. Так и ты поступай, брате!

Из поучений старца Иерофея

Время духовного обновления

Особый интерес жизнеописание старца Иерофея Дидаскала представляет с исторической точки зрения: это ценная хроника о жизни Святой Горы. Описывается один из малоизученных исторических периодов жизни Афона — возрождение традиции древних исихастов и духовное обновление афонского монашества в XVIII—XIX веках.

Не только на русском языке, но во всем мире не так много литературы, посвященной этому историческому и духовному феномену. На греческом языке научная полемика по этому вопросу обобщена в трудах Стилианоса Пападопулоса — ученого, бывшего духовным чадом афонского старца Иакова Цаликиса и, в конце концов, принявшего монашество.

В богословии афонских старцев тех времен исследователь выделяет, с одной стороны, приверженность к точному и буквальному пониманию канонов, а в практическом плане — к обновлению жизни через частое Причащение.

Как известно, на протяжении нескольких столетий турецкого ига культура и образованность греческого народа постепенно приходили в упадок, что не могло не отразиться и на монашеской жизни Афона. Но во второй половине XVIII — начале XIX века на Святой Горе начинается духовное возрождение. Его истоки — в возрождении внимания аскетически настроенных умов к традиции исихазма.

Такие великие святые, как преподобный Никодим Святогорец и святитель Макарий Коринфский, вдохновляемые идеалами древнего монашества, стремились вновь обрести утерянную нить, связывающую современную им церковную и аскетическую практику с православным преданием. Плодом их трудов стало, например, издание таких основополагающих сочинений, как «Добротолюбие», «Евергетин», «Собрание творений Симеона Нового Богослова» и «Книга о постоянном приобщении Святых Христовых Таин».

Насколько можешь, убегай умом любых воспоминаний о мире. Раз уж Господь открыл тебе нечто, дал почувствовать небольшое действие благодати, используй это и подвизайся по силе. Делай то, что тебе будет помогать, сам найди это и почувствуй основные направления: прежде всего послушание, потом воздержание, дальше смирение и самоукорение во всем. Для этого научись, как видеть себя худшим из всех в мире

Из поучений старца Иерофея

Духовный опыт исихастов явился отправной точкой для духовного движения по возвращению к древней церковной традиции — филокатического (святоотеческого) возрождения. За короткий срок удалось сделать, казалось бы, невозможное: возродить чистоту христианской жизни в монастырях, остановить духовный распад в миру, вернуть отошедших от православия людей в лоно Церкви и укрепить единство народа. Возникнув в монашеской среде, это движение распространилось по всем Балканам, а затем и в России благодаря переводческим трудам святого Паисия (Величковского).

На русском языке осмыслению традиции исихазма были посвящены издания Оптиной пустыни в середине XIX века. Жизнеописание духовного наставника святого Никодима Святогорца — Иерофея Дидаскала (в переводе с греческого это прозвище означает «учитель»), без сомнения, будет интересно русскому читателю, вдохновленному временем великих Оптинских старцев. Здесь, как и в описанных выше книгах, он найдет много свидетельств живой традиции исихии — уединения от мира для стяжания умной (непрестанной) молитвы.

В жизнеописании старца Иерофея с силой и ревностью отражен этот поиск живого предания, которое открывает радость соединения со Христом. Сегодня на Афоне старца Иерофея почитают через преемство

его духовных детей: на Святой Горе живет уже четвертое поколение его учеников, передающих друг другу его духовный опыт — на практике, через духовного отца к чадам. Обращение к опыту великого исихаста, коим был и афонский старец Иерофей Дидаскал, позволяет глубже осмыслить святоотеческое наследие и единство церковного предания наших православных народов и выявляет исторические связи, благодаря которым это единство сохранилось, несмотря на исторические перипетии разных эпох.

Мы думаем, что уже оставили мир и вступили в монашескую жизнь. И вот мы постимся, совершаем бдения, молимся и много других подвигов несем, но все это делаем по привычке. Думаем, что вступили в монашескую жизнь и все – мы теперь получили что-то, чего у мирян нет. А на самом деле мы просто вступили на мост, ведущий на небо, но по мосту нужно еще и идти вперед. Если просто на нем стоять, разве принесет это пользу? Все, что мы делаем, – это поистине ложь и самообман, если мы не можем вырвать страсти из нашего сердца! И тогда нами управляет всякое желание земных чувственных вещей, что самое худшее, потому что это устремление имеет противоположное духовное направление

Из поучений старца Иерофея

Монах с пеленок

Повествование о монашеском пути афонского старца начинается с удивительной истории о материнской молитве. Увидев, как маленький Иоанн (такое имя получил в крещении будущий монах) падает с крутого обрыва прямо на камни, его мать обращает слезную мольбу к Богородице. Ребенок чудом остался цел и невредим, хотя его принесли домой всего окровавленного. С тех пор благочестивая мать решила посвятить своего сына Богу и в возрасте 9 лет отдала его в монастырь.

Моменты жизни ребенка, а затем юноши-Иоанна в книге схожи с эпизодами житий святых: в его семье царил мир и благочестие, а пример богобоязненной матери научил его любить Христа всем сердцем. С ранних лет Иоанн желает оставить мир и уйти в монастырь, а затем чувствует и непреодолимую тягу к отшельнической жизни.

Сначала он даже пытается тайно убежать на Афон, но его возвращают в монастырь, и молодой послушник внимает благословению игумена остаться и учиться монашеской жизни. Лишь спустя 16 лет труднейших послушаний и аскезы, после смерти духовного наставника Иоанн, наконец, может исполнить свою мечту: начать подвизаться в уделе Самой Пресвятой Богородицы. Там он принимает монашеский постриг.

И вот постепенное духовное восхождение сменяется некоторым смущением. Достигнув высоких ступеней в деле физиологического обуздания себя (пост, воздержание), молодой монах понял, что попал в тупик. Он говорит себе: «Я с детства в монастыре испытал различные виды воздержания: в пище, в словах, в помыслах. Но во мне не произошло никакого принципиального изменения! Так я привык к аскетизму... А где же благодать? Почему я ее не чувствую в себе?»

Он знал слова святого апостола Павла, что «помышления духовные — жизнь и мир» (Рим 8:6). Но что такое «помышления духовные»? Что такое «страх Божий»? «Может быть, — думал он, — это какая-то совершенно иная реакция на все окружающее?» Стало ясно, «что книги дальше не могут ему помочь. Нужен был человек, способный научить». Ему приходит мысль пойти путем послушания, чтобы с помощью него «попрать все свои гордые представления о жизни».

Монах выбирает себе в наставники скромного молитвенника отца Дионисия, который живет отшельником в безмолвии и не берет учеников, считая себя недостойным. Но юноша своей ревностью о Господе смог уговорить молчальника взять его в скит, и после долгих молитв учитель все же признает, что на это есть воля Божия.

Иерофей же задается вопросом, как он может стяжать страх Божий. Он читал в книгах, что страх Божий очищает ум «от дебелости». Из книги же он узнал и о том, как достичь этой добродетели. «Прилепись, — прочитал он в «Евергетине» (сборнике святоотеческих поучений), — к человеку, который боится Бога, и через него ты научишься, как это — бояться Бога».

Впоследствии духовный наставник объяснил Иерофею, что «аскетические упражнения — это только ступень». Когда человек ее проходит, ему тяжело двигаться дальше. Потому что на следующих этапах книги уже не дают отчетливых ориентиров. Постижение «духовных вещей» — «это всегда очень личный путь, который может тебе показать только тот, кто уже прошел этим путем».

В житии старца Иерофея сказано, что «прежде всего, он научился не видеть зла и искать добро в окружающих». И хотя его постоянное молчание и кротость вызывали пересуды и даже вражду среди других монахов, эти же добродетели, в конце концов, помогли ему стать духовным наставником. Даже те, кто враждовал с ним, в итоге получали для себя большую духовную пользу, покаявшись. И чем больше Иерофея пытались заставить покинуть уединение и вернуться к «нормальному» общению с братией, тем усерднее он следовал по избранному «царскому пути».

Кроме отшельнической жизни старец Иерофей познал и священство, а также взял на себя трудное послушание духовника всей Святой Горы. Перед читателем его жития открывается путь не только самого Дидаскала, но и его многочисленных учеников — как молодых монахов, так и опытных священников.

Удивительное жизнеописание старца Иерофея Дидаскала, полное поучений (как святоотеческих, так и принадлежащих самому старцу), дает возможность приоткрыть сокровищницу афонского благочестия и приобщиться к ценному духовному опыту. ◆

Слово
къ
Слушающимъ

Въ Бозѣ почившаго Отца нашего

Схимонаха и Пустынножителя

Зосимы Вердовскаго

Предавшимся Ему по Богѣ

Отъ Духовное сокормленіе сестрамъ

Общежительной Троицкой-Одигитревой

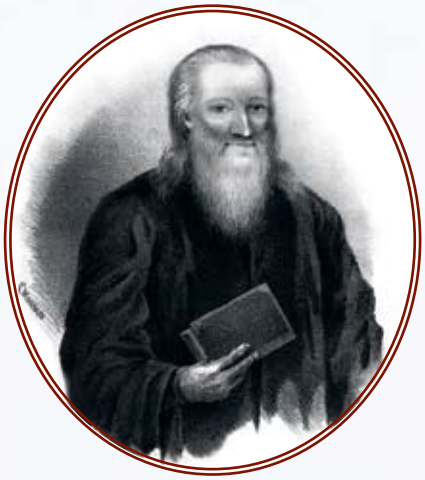
Пустыни, устроенной имъ самимъ.

СВЯТО-ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВ
БИБЛИОТЕКА
КНИГ. № 891
ЛАВРЫ

Нина Ставицкая

Послушание – целительный скальпель

Как и многие творения древних отцов-подвижников, труды духоносных старцев, близких к нам по времени, нередко становятся настольными книгами для современных монашествующих. Один из таких трудов – «Поучение о послушании» схимонаха и пустынножителя Зосимы (Верховского)



На сайтах российских монастырей можно встретить отдельные главки из «Поучения о послушании в Боге почившего отца нашего схимонаха и пустынножителя Зосимы Верховского предавшимся ему по Богу в духовное окормление сестрам общежительной Троицкой Одигитриевой пустыни, устроенной им самим» (таково полное название книги), а также выдержки и цитаты оттуда.

С именем преподобного Зосимы (Верховского) у многих ассоциируется подмосковная Зосимова пустынь, официальное название которой сегодня Троице-Одигитриевский ставропигиальный женский монастырь Зосимова пустынь. Но до этого старцем был создан и выпестован другой женский монастырь — Туринская обитель во имя святителя Николая Чудотворца на Тобольской земле.

И, быть может, нестроения, возникшие там по причине, на которую позже укажет святитель Филарет Московский, «ярость врага спасения человеческого, возбудившего в некоторых страсть любоначалия, стали мощным импульсом для монаха-пустынника, два десятилетия подвизавшегося в лесу вместе с сотаинником и сомолитвенником преподобным Василиском, чтобы обратиться к сестрам с проникновенным словом? Чтобы поделиться своими взглядами на духовное руководство и основы монашеской жизни, без коих она являет собой только видимость, лицемерие, оскорбляющее Творца».

Нужно заметить, что знаменитое «Поучение о послушании» было написано в Сибири и главки из него читались сестрам в специально выделенные перед утреней часы. Затем это творение стали использовать в других монастырях, переписывая от руки, как и другие труды старца Зосимы.

Сладость безмолвия или труд духовничества?

Уже с первых строк «Предисловия к возлюбленным сестрам» мы узнаем от отца Зосимы, сколь сильно он дорожит безмолвной жизнью и как долго искал он тишины. Но... «И если Бог дал мне вас, то Его же помощью и должен от всей души послужить вам», — пишет старец.

Однако старца Зосиму по-прежнему волнует мысль, что ждет его в дальнейшем на этой стезе. Увидит ли он чистосердечное к нему отношение сестер, их приверженность? Смогут ли они, отвергнув всю свою волю и мудрование, передать себя в совершенное повиновение и послушание духовному наставнику? Если этого не случится, значит, для него это будет явным знамением, что Бог не благоволит ему (скудоумному, по его словам, слабому и неисправно живущему) соединиться неразрывным союзом с сестрами, руководить ими.

Все 45 глав «Поучения о послушании» содержат указания на монашеские добродетели и монашеские недуги. Четко определены два полюса, со знаком плюс и знаком минус: истинное, богоподражательное, смиренномудрое послушание на одном полюсе, самомнительное непокорство — на другом.

К послушанию, как к основе монашества, мы еще вернемся. Сейчас же хочу обратить внимание на то, что в творении старца Зосимы часто встречается мысль о важности нестяжания для всех членов монашеской общины.

«Вступившим в иночество и предавшимся в повиновение и послушание должно в таком быть нестяжании, чтобы ни иглы собственной не иметь, но как пищу, и одежду, и жилище, и всякое имущество своим не признавать, но как Божие общее почитать», — пишет отец Зосима, проводя чуть ранее параллель между безумным родителем (вместо того чтобы принуждать подрастающих уже детей к полезным делам, он разрешает им забавляться грязью, строить домики на песке) и духовным отцом, попускающим «...о излишественных земных вещах печься или присваивать некое имущество, а не об одном духовном делании и преуспеянии печься».

Здесь нужно вспомнить, что это была за эпоха. Когда митрополит Филарет (Дроздов) — тогда еще в сане архиепископа — возглавил Московскую кафедру, он с печалью увидел, как велика в монастырях внутренняя разобщенность и как сильно они зависят от вопросов собственности. Ни один из женских монастырей в Москве и Московской епархии (кроме Серпуховского Владычнего) не был организован на общежительных началах.

В особножитных или своекоштных обителях монахини и послушницы жили в отдельных кельях, которые считали своей собственностью, поскольку приобретали их за свой счет. Монастыри изнутри разъедало сословное разделение, что обнаруживалось даже в молитвенном делании: время церковной службы и келейной молитвы у сестер, имеющих достаток, и у неимущих сестер было разное. Последние иногда до глубокой ночи сидели за рукоделием, помогавшим содержать себя и других.

Предисловіе
къ
возлюбленнымъ сестрамъ

Вы знаете сколь дорого мнѣ стоитъ безмолвная жизнь моя, для которой Бжіе помощію составилъ моё Отечество, и толико тысящей странствъ искалъ безмолвныя тишины: но нынѣ видя, ꙗкω васъ ради бѫдетъ нарушеніе моегω безмолвнаго житіа, однакоже противъ воли Бжіей не смѣю упорствовати. И ꙗще Богъ далъ мнѣ васъ, то ѥгω же помощію, и долженъ ѥсмь, ω всѣхъ дш̃и послужити вамъ. Познаю же чрезъ то, ꙗще ω Бозѣ вы мнѣ возложены, и должноли мнѣ всегдашно ω васъ печься; ꙗще образъ ваше

чи-

Поученіе
Въ Преставльшаго Отца нашего Зосимы.

Вступленіи въ иноческое и о не-стяжаніи.

Слово. а.

Аноне же поступившему въ житіе иноческое и предавшемуся въ повиновеніе, по правиламъ иноческимъ долженствуетъ и жити, а не по подобію свѣтскихъ людей. Жизнь иноческая есть духовная, то и подобаетъ токмо о духовномъ богатствѣ писатися: духовное же богатство внутрь насъ имѣется, по гласу Господню: Царствіе небесное внутрь васъ есть. И такъ егда обрящемъ нелѣпое иноческое богатство, то есть возчувствуемъ въ себѣ кротость, смиренномудріе,

без-

Почти 50 лет управлял святитель Филарет Московской епархией, и за это время его рукой были насаждены женские общежительства: Аносинское Борисоглебское, Одигитриевское, Бородинское, Влахернское, Крестовоздвиженское. Основанная старцем Зосимой женская Троице-Одигитриевская община получила статус общежительного монастыря спустя 23 года после кончины ее создателя.

Сам старец Зосима еще в Сибири составил для насельниц Туринского монастыря устав, зиждущийся на общежительных правилах святителя Василия Великого. Но дьявол, не терпящий единения людских душ в деле спасения, проявил изобретательность, стремясь разрушить мир и тишину в обители, подвергнуть испытанию сердечные отношения между сестрами и дискредитировать духовного наставника.

Хотя отец Зосима жил в заброшенной монастырской баньке, приспособленной им под келью, и постоянно заботился об опекаемых девицах-сиротах и вдовицах, устройстве их быта, внешнем хозяйственном устроении обители и духовном возрастании сестер, ему по подсказке лукавого нашли, что вменить в вину. Вдова светского советника Васильева и ее дочь Наталья, внесшие в общину серьезный капитал, видимо, по меркантильной причине посчитали себя более значимыми, чем остальные. К тому же Наталья была исключительной швеей — золотыми нитями она искусно шила по шелку, что, к сожалению, делало ее еще более своенравной.

Не вдаваясь в подробности, не берясь описывать хитросплетения обстоятельств, отметим: бывшие дворянки Васильевы, ставшие насельницами третьеразрядного Туринского монастыря, написали на своего попечителя донос. В нем среди прочих лжеобвинений содержалось обвинение в безрассудном и неправильном употреблении монастырских средств.

Затем последовала цепь драматических событий, в конце концов, вынудивших старца Зосиму оставить дорогую его сердцу обитель, выпестованное им детище. В «Поучении о послушании» он с горечью спрашивает: «Если все мы будем думать о имеющемся в общежитии нашем имуществе и все захотим упражняться в тленных вещах и попечениях, то чем окажемся не равными мирянам или прежнему нашему [в мире] жительству и где будет исполнение иноческих обетов наших?»

Возможно, к тому периоду относятся и выстраданные отцом Зосимой слова, что подвиг терпения скорбей, обид и поношений выше всяких вериг и власяниц...

Больше любить, больше прощать

В заключительном слове своего самого серьезного аскетического труда старец снова повторяет просьбу к возлюбленным сестрам, чтобы те сделали окончательный выбор. То есть, заглянув в глубины своей души, реально оценив свои силы и настрой, решили твердо, отпустят ли они наставника к его любимому безмолвию и спасительному житию (коль не захотят под его руководством и попечением следовать указанным им путем и правилам, преданным от святых отцов) или будут прилагать все старание, подражая святым девам, обручившим себя Господу.

Старец Зосима называет имена святых дев: Варвара, Екатерина, Евдокия, Мелания, Евпраксия, Евфросиния, Ксения. Каждое из них способно в душах боголюбивых людей вызвать живой отклик. Осознавая высочайшую ответственность за тех, чья верность духовнику проявилась в

оставлении ими Туринского монастыря и следовании за ним в Москву, отец Зосима, вероятно, в глубине души понимал, что, какой бы оборот ни приобрели последующие события, скорее всего, именно ему предстоит с помощью Божией вести это небольшое стадо Христово по пути спасения.

По словам святого Иоанна Лествичника, корабль без искусного кормчего погибнет. Только в чем заключается искусность капитана? Словно бы размышляя вслух, старец Зосима рассматривает образ кормчего под разным углом зрения, строго оценивая качества, которыми должен обладать духовный наставник как монашеской семьи сестер, так и братии.

Вот один угол зрения: «А который отец послабляет и попускает жить с самовластием, с своеумием и со своим имуществом и стяжанием, от такого полезнее уклониться, потому что такой отец до бесстрастия и чистоты довести не сможет». Далее идет, что называется, примерка к себе: «Если же вам попущу некие слабости и прихоти, то и другим возбранить будет невозможно, и тогда устроится не монашеское богоугодное общежитие, но некое сборище бесчинных и своевольных. Но до сего не допусти мне, Господи! Лучше хочу умереть, нежели завести вами житие, противное Богу и святым правилам, преданным Его угодниками для желающих иночествовать».

Еще старец Зосима пишет, что начальствующему отцу необходимо брата падающего поддерживать, увещевать и воспламенять душу его к раскаянию, сокрушению и подвигам, а не отвергать и не отдалять от себя. То есть долготерпеть, прилагая все усилия об исправлении и спасении каждого брата.

Хочется сделать небольшое отступление, перебросив мостик в день сегодняшний. В своих заметках о добром устроении монашеской жизни старец Зосима во многом опирался на советы и опыт святых отцов. Эти советы были словно живительная влага для всех поколений монашествующих. Их силу чувствуют сегодня и во многих российских обителях, где возрождают не только порушенные стены, но, прежде всего, дух.

Так, наместник Калужской Свято-Тихоновой пустыни архимандрит Тихон (Завьялов) своими словами изложил то, о чем писали святые отцы и что суммировал в трех небольших главах («О наставниках», «К наставнику, да не оскорбляется на послушника», «К наставникам и ученикам») преподобный Зосима. «Еще больше любить братию, еще больше прощать», — высказал свою позицию «кормчий» Тихоновой пустыни, взрастившей духовно опытных монахов, к которым сегодня приезжают исповедоваться из разных мест.

Не могло не обратить на себя внимание созвучие мыслей по многим вопросам старца Зосимы, современника преподобного Серафима Саровского, и нашего современника — архимандрита Тихона. Впрочем, неудивительно: духовный фундамент тот же. Прочный, на века...

«Нож» против страстей

Роль духовного наставника монашеской семьи рассматривается старцем Зосимой с позиции, к спасению ли он приведет своих учеников или к погибели. Укажет ли им небесный ориентир или чрезмерная забота о земном попечении затмит взор как самого наставника, так и опекаемых?

В ответ на вопрос (часто задаваемый и сегодня), зачем человеку идти в иночество, если, повинуясь мирской власти, он тоже может спастись для

В разных главах в разном контексте старец Зосима повторяет наиважнейшую мысль: живущим в иночестве без послушания невозможно достигнуть спасения. «Безнадежно», – пишет он, ссылаясь на святых отцов, которые утверждали, что если даже инок будет в подвиге и истает от поста, но отпадет от послушания, значит, он зря проживает свои дни

жизни вечной, старец говорит: «...того ради, чтобы приближнее к Богу поживете, не имея попечения о земном, но весь ум и все свое старание вперяя к небесным. Если же не так поживете, то всуе будет исшествие ваше из мира. Посему то и нужно предаться в окормление такому отцу, который искоренил бы все ваши страсти и прихотные пожелания, разрушил бы и пресекал сплетение ума вашего земными вещами и охранял бы вас от всякого диавольского пленения и обладания. Если же страстному вождю себя вручите, то, по слову святых отцов, не Евангельскому, но диавольскому научитесь житию, ибо слепец слепца водя, "оба в яму упадут" (Мф. 15:14). Но прилепитесь к боящемуся Бога, тот и вас научит бояться Бога».

В разных главах в разном контексте отец Зосима повторяет наиважнейшую мысль: живущим в иночестве без послушания невозможно достигнуть спасения. «Безнадежно», — пишет он, ссылаясь на святых отцов Церкви, которые утверждали, что, если даже инок будет в подвиге и истает от поста, но отпадет от послушания, значит, он зря проживает свои дни. Тщетны будут все его труды — вместо награды строптивый или привыкший роптать брат примет осуждение.

Приводя высказывания духоносных мужей о том, как монаху следует держаться спасительного пути, старец Зосима часто цитирует особенно близкого ему по духу преподобного Григория Синаита, сравнивавшего послушание с ножом, очищающим все язвы, то есть пороки, страсти. Почему этот «нож» имеет столь великую силу — ведь им можно просто поскрести, не удалив грех с корнем? Объяснение такое: открыв духовному отцу свои помыслы («все свое тайное и страстное»), повинуясь наставнику, инок больше не допустит, чтобы какая-то порочная страсть возобладала над ним. На этом отец Зосима твердо стоит.

Преподобный Григорий Синаит, один из основоположников исихазма, живший в XIII-XIV веках и прославившийся духовными подвигами на Афоне, в своих творениях акцентировал внимание на том, что нужны реальное послушание и смирение, а не игры в них. Эта мысль — истинное или мнимое (прельщенное) послушание — становится лейтмотивом в труде старца Зосимы «Поучение о послушании». В главе «О различных свойствах послушания» духовный наставник сестер перечисляет 12 пунктов, в которых он, словно хороший врач, диагностирующий по определенным симптомам болезнь, четко, конкретно называет хворь и ее последствия. Или говорит, что человек духовно здоров.

Читаем: «Кто творит дело с негодованием, ропщет, прекословит, тот сам лично и его дело достойны отвержения. Кто творит не Бога ради, а

Не раз в «Поучении о послушании» звучит напоминание-утверждение, что послушническая жизнь сообразуется с жизнью страстотерпцев и исповедников. Более того, она уподобляется Самому Господу, Который послушлив был Своему Отцу до смерти крестной

тщеславится, ждет похвалы за свои труды, тот прельстился». А некоторые добросовестно выполняют послушания только лишь потому, что хотят быть любимыми отцом и братией. О них в «Поучении о послушании» сказано, что это человекоугодники, а не угодники Божии. Такие монашествующие чужды Божия воздаяния.

Но, заключает старец Зосима в последнем пункте, если монах на все готов и не сомневается ни в чем, охотно творит все, что велит духовный отец, «нерасторжным житием пригвождается столько к отцу, что даже в Царство Небесное не хочет без отца войти, этот превзошел всех, и совершился в любви, и есть бесстрастен». Хорошо бы в монастырях по четко обозначенным старцем параметрам, по всем указанным 12-ти пунктам сверять свою жизнь: совершенен ли ты в любви или, как пишет отец Зосима, прельстился.

Нерассудное послушание

Нельзя обойти вниманием еще один важный аспект, не потерявший своей остроты и в наши дни. Не секрет, что сегодня встречаются обители, где физический труд ставится во главу угла при устроении монашеской общины. В них особенно ценят тех, кто трудится в поте лица и все послушания, связанные с физической активностью, выполняет безотказно.

Однако, по словам старца Зосимы, услышав о неком духовном делании (в этом плане он много чего называет, начиная с нестяжания, истинного чистосердечного откровения, молчания, смирения, терпения, непрекословия), трудолюбивые насельники или насельницы «от всего такого отметаются».

Здесь отец Зосима занимает жесткую позицию, считая тех, кто «отметается» от духовного, недостойными для монашеской жизни. Относит он сюда и «продерзателей», одержимых своемнением и высокоумием. «Не стяжавши же истинного смирения, как можно быть спасенным?» — в который раз вопрошает старец.

Также не раз в «Поучении о послушании» звучит напоминание-утверждение, что послушническая жизнь сообразуется с жизнью страстотерпцев и исповедников. Более того, она уподобляется Самому Господу, Который послушлив был Своему Отцу до смерти крестной!

Преподобные отцы, пишет отец Зосима, изобретавшие всякие способы для нашего спасения и своим примером побуждавшие на богоугодные деяния, «изъявили и утвердили, что и в монашестве нет никакого пути лучшего, удобнейшего, скорейшего, вернейшего и ко Господу благоугоднейшего, как если всесовершенно отречься своей воли и со всею истиною искренно предаться в повиновение к отцу духовному и жить с нерассудным

послушанием». Преподобный Зосима заключает, что именно такую жизнь святые считали превыше всякой иной жизни и называли ее христоподражательной, страстотерпческой, быстро возводящей на Небо.

«Против воли Божией не смею упорствовать»

Знакомясь с этим нравоучительным творением (и параллельно читая житие старца Зосимы), невольно задумываешься над тем, что его автор всю свою жизнь старался увидеть в тех или иных жизненных обстоятельствах Промысл Божий. Вначале он твердо и неуклонно привел его, дворянина, служившего в столице в гвардейском Преображенском полку, к монашеству, а затем последовал долгий путь на этой стезе.

Вместе с другим старцем — преподобным Василиском — отец Зосима трижды пытался попасть на Святую Гору Афон, но не было на то воли Божией. Промысл, как говорилось выше, привел подвижников в дремучие сибирские леса, где их благодарные за безмолвие души денно и нощно соединялись с Богом, и из этого, казалось бы, безжизненного пространства устремлялась в небо молитва. Что, как не Промысл Божий, направил к старцам-отшельникам людей, жаждущих духовного руководства? А создание двух женских монастырей в разных уголках страны? Вспомним слова подвижника: «Против воли Божией не смею упорствовать».

И здесь интересно отметить, какой склад души был у святого аввы, который, по словам исследователей, приобрел опыт в аскетической жизни, некую степень преуспеяния и живого общения с Богом. В житии старца Зосимы сказано: «Сам он имел чрезвычайный, особенный дар не строгостью и принуждением, но отеческою любовью и собственным примером разгорячать сердца к подвигам и самолишениям».

Наверное, отеческая любовь и мудрость духовно опытного наставника продиктовали ему слова о «бескровном» подвиге, к которым прислушиваются в возрождающихся российских обителях: «В монашестве не столько нужно всякое изнурение и подвиги, как чистое сердце и бесстрастие».

В Троице-Одигитриевском женском монастыре Зосимова пустынь, который в декабре 2016 года будет отмечать 190-летие прихода старца Зосимы с сестрами на эту землю (это как бы точка отсчета зарождения здесь монашеской жизни), к «Поучению о послушании» обращаются постоянно. Опираясь на него, настоятельница обители игумения Фаина (Кулешова) часто ведет беседы с сестрами о смирении, нестяжании, любви к молитвенному уединению, об откровении помыслов.

— Поначалу мы думали, что старец Зосима собрал вокруг себя кротких девиц и вдовиц, — отмечает матушка Фаина, — и как все хорошо было, какие все были счастливые, имея такого духовного руководителя! Но когда стали углубляться в тему «туринской трагедии», то увидели, что и в то время нешуточные страсти кипели, негативные эмоции переполняли сердца отдельных сестер.

В итоге мы поняли главное: духовную жизнь в монашеской общине всегда было трудно выстраивать, но стремиться к духовному совершенству необходимо. И хотя в наше время планка духовности в мире сильно занижена, однако духовное водительство великих святых через их творения и молитвенную помощь продолжает оставаться для монастырей и монашествующих той силой, которая способна возродить в разрушенных обителях и стены, и дух. В этом мы на собственном опыте убедились. ◆

Монастырский вестникъ

Официальное периодическое издание
Синодального отдела по монастырям и монашеству

№ 7[31] июль 2016 г.

Свидетельство о регистрации
СМИ ПИ ФС 77-57229 от 12 марта 2014 г.

Без возрастных ограничений

Учредитель — Религиозная организация
«Синодальный отдел по монастырям
и монашеству Русской Православной Церкви»

http://monasterium.ru/

Фото: shutterstock.com

Главный редактор — игумен Петр (Еремеев),
наместник Высоко-Петровского
ставропигиального мужского
монастыря г. Москвы

Выпускающий редактор — Христина Полякова
Редакция:
Михаил Первушин
Сергей Кириллов
Дарья Гордиенко
Даниил Африн
Лидия Чуплыгина (дизайн и верстка)
Ирина Володина (корректор)

Авторы:
Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий (Поярков)
игумения Ксения (Чернега)
Протоиерей Даниил Азизов
Елена Галкина
Екатерина Орлова
Татьяна Васильева
Анастасия Михалос
Ольга Ковалик
Антонина Мага
Нина Ставицкая

Фото:
Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси
Сергей Попов
Елена Галкина

Иллюстрации:
Дарья Майская

Распространение: Александр Свалов
тел.: 8 (495) 796 14 95
эл. почта: 28petrovka@gmail.com

Адрес редакции: 127051,
Россия, Москва,
ул. Петровка 28/2,
Высоко-Петровский
ставропигиальный мужской
монастырь г. Москвы
e-mail: mon_vestnik@mail.ru

Тираж 4000 экз.
Отпечатано APCPublishung,
127550, Москва, Дмитровское ш., 45

ФОТО: ДАНИИЛ АФРИН

Монастырский вестникъ

КАК ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ:

1. решите сколько экземпляров журнала Вы хотите получать;
2. оплатите подписку;
3. сообщите нам свой почтовый адрес по телефону **(495) 796 1495** или на электронную почту **28petrovka@gmail.com**

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ:

Годовая подписка на **1** экземпляр **1970** руб.
Годовая подписка на **2** экземпляра **3506** руб.
Годовая подписка на **3** экземпляра **5023** руб.
Годовая подписка на **4** экземпляра **6698** руб.
Годовая подписка на **5** экземпляров **8372** руб.

Почтовые расходы уже включены в стоимость подписки!
Если хотите подписаться
на большее количество экземпляров
или приобрести предыдущие выпуски –
звоните по телефону **(495) 796 1495**
или пишите на электронную почту
28petrovka@gmail.com,
и мы сделаем Вам специальную скидку

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:

Перевод на Яндекс.Деньги Номер кошелька: 410012612375388

Перевод на карту Сбербанка России
Реквизиты уточняйте по телефону (495) 796-14-95

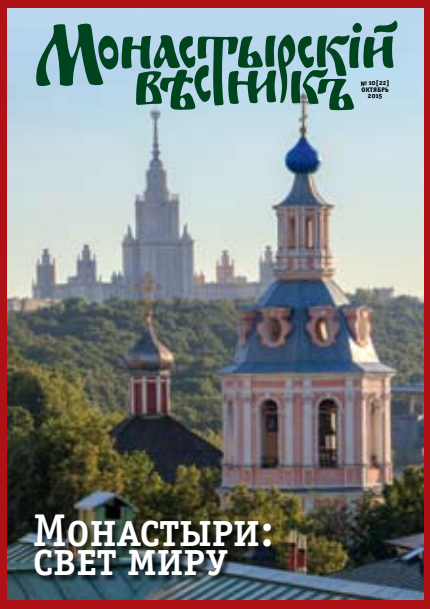
Денежный перевод в отделении Почты России
Реквизиты уточняйте по телефону (495) 796-14-95

Перевод со счета организации (для юридических лиц)
или перевод в любом банке (для физических лиц)
Получатель: РО «Высоко-Петровский мужской монастырь РПЦ (МП)»
ИНН/КПП 7707044982/770701001
Расч./сч. 40703810600001075235
в Филиале Петрокоммерц ПАО Банка «ФК Открытие» г. Москва
Корр./сч. 30101810745250000727
БИК 044525727
Назначение платежа: благотворительное пожертвование на уставную деятельность

ПОДПИСКА
Информация действительна в течение 2016 года

Мы начнем отправлять вам журнал
со следующего календарного месяца
после оплаты. Новый выпуск журнала
выходит 3-го числа каждого месяца,
и мы сразу отправляем его подписчикам.

Если остались вопросы по подписке или приобретению журнала, звоните:
(495) 796 1495
или пишите:
28petrovka@gmail.com



Монастырский вестникъ

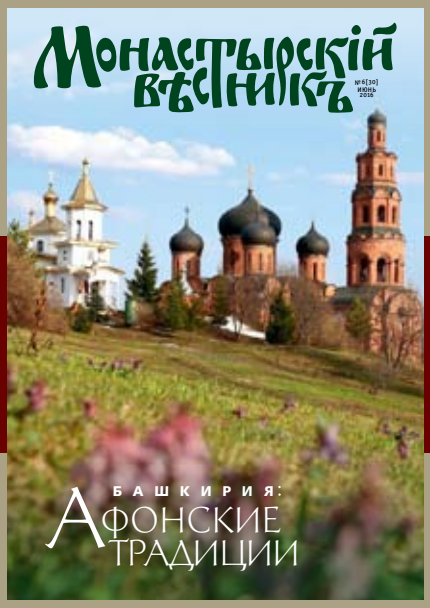
ГДЕ КУПИТЬ ЖУРНАЛ

г. Сергиев Посад
Свято-Троицкая Сергиева лавра

г. Москва
Данилов монастырь
(ул. Даниловский Вал, 22)
Заиконоспасский монастырь
(ул. Никольская, 7/9)
Высоко-Петровский монастырь
(ул. Петровка, 28/2)
Зачатьевский монастырь
(2-й Зачатьевский пер., 2)
Богородице-Рождественский монастырь
(ул. Рождественка, 20)
Покровский монастырь у Покровской заставы
(ул. Таганская, 58)
Новоспасский монастырь
(Крестьянская пл., 10)
Московское подворье Спасо-Преображенского Валаамского монастыря
(ул. 2-я Тверская-Ямская, 52)
Магазин православной литературы «Сретение»
(ул. Большая Лубянка, 17)
Православный магазин «Риза»
(ул. Красноармейская, 2/4)
Магазин «Троицкая книга»
(2-й Троицкий пер., 6/9)
Храм Христа Спасителя
(ул. Волхонка, 15)
Богоявленский Кафедральный собор в Елохово
(ул. Спартаковская, 15)
Магазин «Православная книга»
ул. Погодинская, д. 18/1, стр. 1
Магазин Издательства Московской Патриархии
ул. Бакунинская, д. 81/55, стр. 1

Калужская область
Казанская Амвросиевская женская пустынь
(Козельский район, Шамордино)
Введенский мужской монастырь Оптина пустынь
(г. Козельск)

г. Санкт-Петербург
Воскресенский Новодевичий женский монастырь
(Московский просп., 104)
Иоанновский женский монастырь
(наб. реки Карповки, 45)
Свято-Троицкая Александро-Невская лавра
(наб. реки Монастырки, 1)



БИБЛИО-ГЛОБУС
ВАШ ГЛАВНЫЙ КНИЖНЫЙ

Теперь журнал можно купить
в магазине Библио-Глобус:
Москва, Мясницкая ул., д. 6/3, стр. 1

4 627107 180013 16007